

श्रीपरमात्मने नमः

सरल जैन धर्म

पहला भाग

पाठ १.

णमोकारमन्त्र

णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं,
णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सन्वसाहूणं ॥

अर्थ—इस लोकमें सब अरहन्तोंको नमस्कार हो, सब सिद्धों को नमस्कार हो, सब आचार्योंको नमस्कार हो, सब उपाध्यायोंको नमस्कार हो और सब साधुओंको नमस्कार हो ।

इस मन्त्रमें ३५ अक्षर और ५६ मात्राएँ हैं ।

अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पाँचों परमेष्ठी कहे जाते हैं । परमेष्ठीका अर्थ “उत्तम पदमें बिराजमान” है ।

णमोकारमन्त्रका माहात्म्य

एमो पंचणमोयारो, सन्त्रंपावप्पणामणो ।

मंगलाणां च सन्वेसि पढमं होइ मंगलं ॥

अर्थ—यह णमोकारमन्त्र सब पापोंका नाश करनेवाला है और सब मंगलोंमें पहला मंगल है ।

णमोकारका अर्थ नमस्कार अथवा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाना है । इस मंत्रमें अरहन्त आदि पांच परमेष्ठियोंको नमस्कार किया गया है । इसलिये इसे णमोकार अथवा नमस्कार मन्त्र कहते हैं ।

यह नमस्कार मन्त्र अनादिकालसे चला आया है । हरेक शुभ काम करनेसे पहिले यह मंत्र अवश्य बोलना चाहिए ।

प्रश्न

१. णमोकार मन्त्रका शुद्ध उच्चारण करो ।
२. इसे णमोकार मन्त्र क्यों कहते हैं ?
३. णमोकार मन्त्रमें किसको नमस्कार किया गया है ?
४. परमेष्ठी कितने होते हैं ? उनके नाम बताओ । इन्हें परमेष्ठी क्यों कहते हैं ?
५. णमोकार मन्त्रका माहात्म्य क्या है ?

२४ तीर्थकरोंके नाम

१ ऋषभ, २ अजित, ३ संभव, ४ अभिनन्दन, ५ सुमति, ६ पद्मप्रभ, ७ सुपार्श्व, ८ चन्द्रप्रभ, ९ पुष्पदन्त, १० शीतल, ११ श्रेयांस, १२ वासुपूज्य, १३ विमल, १४ अनन्त, १५ धर्म, १६ शान्ति, १७ कुन्धु, १८ अर, १९ मल्लि, २० मुनिसुव्रत, २१ नमि, २२ नेमि, २३ पार्श्व और २४ महावीर ।

इनमें पहले ऋषभनाथको आदिनाथ, नववें पुष्पदन्तको सुविधिनाथ, और चौबीसवें महावीर स्वामीको वीर, अतिवीर, सन्मति और वर्द्धमान भी कहते हैं।

तीर्थकर वे कहलाते हैं जो उत्तम धर्मके प्रचार करते हैं और उत्तम धर्म वह है जो नरक, तीर्थच, देव और मनुष्य गति के दुःखोंसे हटाकर मोक्षके सुखमें पहुँचावे।

प्रश्न

१. तीर्थकर कितने होते हैं ?

२. नववें, पन्द्रहवें, तेईसवें, बारहवें और सातवें तीर्थकरों के नाम बताओ ।

३. ऋषभनाथ, पुष्पदन्त और महावीर स्वामीके दूसरे नाम बताओ ।

४. इन्हें तीर्थकर क्यों कहते हैं ?

५. अजित, शीतल, शान्ति, नमि और सन्मति कौनसे तीर्थकर हैं ?

[४]

पाठ ३

देवस्तुति

प्रभु ! पतित-पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी ।
 यो बिरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी ॥
 तुम ना पिछान्यो आन मान्यो, देव विविध प्रकार जी ।
 या बुद्धिसेती निज न जान्यो, भ्रम गिर्यो हितकार जी ॥१॥
 भव-विकट-वनमें करम वैरी, ज्ञान-धन मेरो हरयो ।
 तब इष्ट मूल्यो भ्रष्ट होय, अनिष्ट गति धरतो फिरयो ॥
 धन घड़ी यो, धन दिवस योही, धन जनम मेरो भयो ।
 अब भाग मेरो उदय आयो, दरश प्रभु को लख लयो ॥२॥
 छवि वीतरागी नगन मुद्रा, दृष्टि नासा पै धरैं ।
 वसु प्रातिहार्य्य अनंत गुणजुत, कोटि रवि छवि को हरैं ॥
 मिट गयो तिमिर मिथ्यात मेरो, उदय रवि आतम भयो ।
 मो उर हरख ऐसो भयो, मनु रंक चितामणि लयो ॥३॥
 मैं हाथ जोड़ नवाय मस्तक, वीनऊं तुव चरण जी ।
 सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन ! सुनहु तारण-तरण जी ॥
 जांचू नहीं सुरवास पुनि नर-राज परिजन साथ जी ।
 "बुध" जाचहुं तुव भक्ति भव-भव, दीजिये शिवनाथ जी ॥४॥

नोट—अध्यापकोंको इस विनतीका अर्थ समझा देना चाहिए । यह विनती मन्दिर में नमस्कार मंत्र बोल कर और चौबीस तीर्थ-करोंको नमस्कार कर बोलना चाहिये । बोलते हुये हाथ जोड़ना चाहिये और भगवान्की व्रीतराग मूर्तिकी तरफ

देखना चाहिए । विनतीका अर्थ समझना चाहिए जिससे भगवान्की भक्तिमें मन लगा रहे और हम भी उनके समान बन सकें ।

पाठ ४

जैन कौन हो सकता है ?

सुरेश—भाई रमेश ! जैनका क्या मतलब है ?

रमेश—जो जैनधर्मको पाले उसे जैन कहते हैं ।

सुरेश—जैनधर्म किसे कहते हैं ?

रमेश—जैनोंका धर्म, जैन धर्म कहलाता है ।

सुरेश—जैनका मतलब क्या है ?

रमेश—जो जिन देवताको माने ।

सुरेश—जिन किसे कहते हैं ?

रमेश—जो गुस्सा, लोभ, घमण्ड, लालसा और झल-कपट, ईर्ष्या आदि सब दुर्गुणोंको पूरी तरह जीत ले ।

सुरेश—उन दुर्गुणोंको जीतने वाले कौनसे हैं ?

रमेश—ऋषभ आदि चौबीस तीर्थंकर । जो इनको देवता माने और उनके द्वारा कहे हुये धर्मका पालन करे उन्हें जैन कहते हैं ।

सुरेश—लेकिन तीर्थंकर तो क्षत्रिय थे और आजकलके जैन प्रायः वैश्य हैं ।

रमेश—इससे कोई मतलब नहीं, जैन धर्म तो सभी प्राणी पाल सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही नहीं हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह और मेंढक आदि पशु-पक्षी सभी जैनधर्मकी शरण ले सकते हैं। यह तो कल्पवृक्ष है। इसकी छायामें सबको सुख मिलता है। सब अपनी-अपनी भलाई कर आत्माको पवित्र बना सकते हैं।

प्रश्न

१. जैनधर्म किसे कहते हैं ?
२. जैनी किसे कहते हैं ?
३. जैनधर्म कौन धारण कर सकता है।
४. जैनी वैश्य होते हैं न ?
५. तीर्थंकर क्षत्रिय थे या वैश्य ?

पाठ ५

धर्मका स्वरूप

सुरेश—दुनिया धर्म धर्म पुकारती है, धर्म क्या चीज है ? खाना, पीना और मौज करना ही न ?

रमेश—नहीं, यह धर्म नहीं है। धर्म वह है जो जीने, मरने बुढ़ापा भोगने और बीमारी आदिसे छुटकारा देवे।

सुरेश—यह क्या बड़ी बात है ? मर गये, फिर क्या तकलीफ ? फिर सुख ही सुख है ।

रमेश—नहीं, ऐसे मरनेके बाद भी कहीं-न कहीं जन्म लेना पड़ता है और वहां तरह २ के दुःख उठाने पड़ते हैं । सच्चा सुख वही है कि जिससे मरनेके बादमें कहीं शरीर नहीं धारण करना पड़े । जैसे तीर्थंकर वगैरह शरीर छोड़कर फिर शरीर नहीं धारण करते । वे ही सच्चे सुखी हैं । जैसे बीज जल जाता है फिर उस बीजसे अंकुर पैदा नहीं होता ।

सुरेश—तो क्या किया जावे, जिससे सच्चा सुख मिले ?

रमेश—अच्छे काम करो । सब जीवोंपर दया करो, सबकी भलाई करो, छल-वपट मत करो किसीसे द्वेष-भाव मत करो, सबके लिये उदार बनो, राहसे चलो और दूसरोंको सच्चा बनानेके लिये कहो । यही सब सच्चा धर्म है । इसे ही श्रवण आदि तीर्थंकरोंने धर्म बताया है और यही जैनधर्म कहलाता है ।

पाठ ६

जीव और अजीव (जड़) में भेद

सुरेश—जीव किसे कहते हैं ?

रमेश—जीव उसे कहते हैं जिसमें ज्ञान हो, जो ज्ञान सकता हो, देख सकता हो ।

सुरेश—जीवके कितने भेद होते हैं ?

रमेश—जीवके दो भेद होते हैं। मुक्तजीव और संसारी जीव। मुक्तजीव वे कहलाते हैं जो देखते जानते सब हैं लेकिन हमारी तुम्हारी तरह उनके शरीर और इन्द्रियां नहीं होती। उनके कर्मोंका नाश हो चुका है। वे संसारमें लौटकर नहीं आ सकते। इसलिये उन्हें जन्म और मरण आदिका किसी तरहका दुःख नहीं होता।

संसारी जीवोंके शरीर और इन्द्रियां होती हैं। ये कर्मोंसे बंधे हुये हैं और जीने मरने आदिके दुःख उठाते हैं। जैसे देव, मनुष्य, नारकी और तिर्यंच (हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी, तोता, चूहा, भोंरा, चींटी, शंख और वृक्ष बगैरह) ये सब संसारी जीव कहलाते हैं।

इनके सिवाय मिट्टी, कागज, पत्थर, लकड़ी, और रबर बगैरके खिलौने, जिनके बनावटी हाथ मुंह, नाक, कान, और आंखें बनी रहती हैं, इनमें जान नहीं होती है। इसलिये ये अजीव कहलाते हैं। अपने आप चल फिर नहीं सकते। ये सब खिलौने ईंट, पत्थर, दावात, कलम, टेबल, ग्लास, टोपी, पंखा, और घड़ी बगैरहके समान अजीव हैं। इसलिये समझना चाहिये कि जिनमें जान न हो उन्हें अजीव कहते हैं।

प्रश्न

१. जीव कितने प्रकारके होते हैं ?
२. जीव किसे कहते हैं ?
३. संसारी जीव किसे कहते हैं ?

मालूम पड़ेगा। इसी तरह गरम और हलका वगैरहका ज्ञान भी सब शरीरसे होता है।

रसना इन्द्रियसे स्वाद जाना जाता है। पेड़ा मीठा, नीबू खट्टा, नीम कड़वा, मिर्च चिरपरी और आंवला कषायला होता है। अर्थात् खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कषायला स्वाद, रसना इन्द्रियसे जाना जाता है।

घ्राण इन्द्रियसे—सूँघा जाता है। सुगन्ध (सुशबू) गुलाब, चमेली केतकी, कनेर, आदिके फूलोंमें आती है और दुर्गन्ध मट्टोके तेल नोमके तेल, मैलीकी नालियों और फिनेलकी गोलियों वगैरहमें आती है। इसलिये घ्राण इन्द्रियसे सुगन्ध और दुर्गन्ध जानी जाती है।

चक्षुइन्द्रियसे—हरेक प्रकारके रंगका ज्ञान होता है। काला, पीला, नीला, लाल, सफेद, जपांच रंग होते हैं। सोना पीला, मोरका पंख नीला, खून लाल और चूना, दूध, दही आदि सफेद होते हैं।

सुरंश—हरा, बैंगनी वगैरह रंग भो देखे जाते हैं तो रंग पांच ही कैसे हुये ? बहुत तरहके रंग होते हैं।

रमेश—ठीक है, उन पांच रंगोंके सिवाय जितने भी रंग दिखाई देते हैं वे सब उन रंगोंके मेलसे तैयार होते हैं। जैसे नीला और पीला मिलाकर हरा होता। इसी तरह सबको समझना चाहिये।

कर्णइन्द्रियसे—आवाज सुनाई देती है। कोयल मीठी बोलती है, गधा रँकता है, बांसुरी बजती है और कौवा काँय काँय करता है। यह सब शब्द कर्ण इन्द्रियसे मालूम होता है।

प्रश्न

१. इन्द्रियां कितनी होती हैं उनके नाम बताओ ?
२. स्पर्शन इन्द्रियको अंगुलिसे बताओ ?
३. रसना इन्द्रियसे कितने प्रकारके स्वाद मालूम होते हैं ?
४. घ्राण इन्द्रिय किसे कहते हैं ?
५. चक्षु इन्द्रियसे कितने रंग दिखाई देते हैं ? हरा, बैंगन वगैरह रंग भी होते हैं फिर रंग पांच ही क्यों होते हैं ?
६. कर्ण इन्द्रियका दूसरा नाम क्या है ? कर्ण इन्द्रियसे क्या काम लिया जाता है ?
७. हारमोनियम बजता है, कोयला काला है, चम्पामें सुगन्ध है, रुई हलकी है और दूध मीठा तथा सफेद है। इनमें किस इन्द्रियसे काम लिया गया है ?

पाठ ८.

जीवकी जातियां

संसारी जीव पांच तरहके होते हैं। एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय।

१ एकेन्द्रिय जीव—उन्हें कहते हैं जिनके केवल एक ही स्पर्शन (शरीर) इन्द्रिय हो। जैसे पृथ्वी (जमीन), जल (पानी)

वायु (हवा), तेज (अग्नि) और वनस्पति (पेड़ वगैरह)

२ द्वीन्द्रिय जीव—उन्हें कहते हैं जिनके स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियां हों जैसे—लट, शंख, जोंक और केंचुआ वगैरह ।

त्रीन्द्रिय जीव—उन्हें कहते हैं जिनके स्पर्शन रसना और घ्राण ये तीन इन्द्रियां हों । जैसे चिउंटी, मकोड़ा, खटमल और जू वगैरह ।

४ चतुरिन्द्रिय जीव—उन्हें कहते हैं जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, और चक्षु ये चार इन्द्रियां हों । जैसे मक्खी, मच्छर, ततैया और भौंरा वगैरह ।

५ पंचेन्द्रिय जीव—उन्हें कहते हैं जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये पांचों इन्द्रियां हों । जैसे देव, मनुष्य, नारकी तथा हाथी, घोड़ा, गाय, कबूतर, बूढ़ा, हरिण वगैरह तिर्यंच ।

इनमेंसे स्पर्शन इन्द्रियवालों अर्थात् एकेन्द्रिय जीव (गीली मिट्टी, कुएँका पानी, जलती आग, ठंडी हवा और वृक्ष वगैरह) को स्थावर जीव कहते हैं ।

दो इन्द्रियां, तीन इन्द्रियां और चार इन्द्रियवाले जीव विकल-त्रय कहलाते हैं ।

दो इन्द्रियां, तीन इन्द्रियां, चार इन्द्रियां और पाँच इन्द्रिय जिन जीवोंके होती हैं वे त्रस जीव कहलाते हैं ।

पाँच इन्द्रिय वाले जीवके पहली चार और चार इन्द्रिय वालेके पहली तीन इन्द्रियां अवश्य होती हैं । इसी तरहसे सब समझना चाहिए ।

प्रश्न

१. एकेन्द्रिय जीव किसे कहते हैं ?
२. द्वीन्द्रिय जीव किसे कहते हैं ?
३. त्रीन्द्रिय जीव किसे कहते हैं ?
४. चतुरिन्द्रिय जीव किसे कहते हैं ?
५. पंचेन्द्रिय जीव किसे कहते हैं ?
६. स्थावर जीव किसे कहते हैं ?
७. व्रस जीव किसे कहते हैं ?
८. चार इन्द्रियों वाले जीवके कौन-कौन इन्द्रियां होती हैं ?
९. कर्ण इन्द्रिय वाले अन्धके कितनी इन्द्रियां होती हैं ?
१०. इनमेंसे किस जीवकी कितनी इन्द्रियां होती हैं ? और साथही ये व्रस हैं या स्थावर ? पेड़, शंख, आदमी, चींटी, हाथी, चूहा, नारकी, मोर, देव, कबूतर, बिल्ली, गुलाबका पौधा, जलती आग और पत्थरकी सीढ़ियां ।
११. विकलत्रय जीव किसे कहते हैं ? उनके चार-पांच नाम बताओ ।

पाठ ६

बाग

(पं० रामलखनजी त्रिपाठी)

कितना अच्छा बाग हमारा, लगा बीचमें है फव्वारा ।
इसमें लगे अनेकों फल हैं, एकसे एक सभी बढ़कर हैं ॥

तरह तरहकी चिड़ियां आती, फुर फुर करतीं चुहल मचाती ।
 फूलोंसे सुगन्ध है आती, रोगोंको है दूर भगाती ॥
 भौरे भन भन है भन्नाते, फूलोंमें घुस-घुस हैं जाते ।
 तितली रानी जब-जब आती, फूलोंका रस ले-ले जाती ॥
 बाबूजीने बाग लगाया, सींच-सींच कर इसे बढ़ाया ।
 राही × जब हैं अति थक जाते, तब इसमें आकर सुस्ताते ॥
 कितना अच्छा बाग हमारा, इन्द्रबागसे बढ़कर प्यारा ।

प्रश्न

- १—फव्वरेका पानी, फल, चिड़ियां, भौरे, फूल और तितली इनमें कितनी और कौन-कौन इन्द्रियां होती हैं ।
- २—बागमें कौन कौन जड़ पदार्थ देखते हो ?
- ३—किस किस जीवने किस किस इन्द्रियसे क्या क्या काम किया ?

मुसाफिर-पथिक ।

नमः श्री परमात्मने ।

सरल जैन धर्म

दूसरा भाग

पाठ १

देव-स्तुति

(कविवर पं० दौलतराम कृत)

(दोहा)

सकल-ज्ञेय-ज्ञायक तदपि, निजानन्द रसलीन ।

सो जिनेन्द्र जयवन्त नित, अरि-रज-रहस-बिहीन ॥१॥

(चौपाई)

जय बीतराग विज्ञानपूर । जय मोहितिभिरको हरन सूर ।

जय ज्ञान अनन्तानन्त धार । हृग सुख वीरज मँडित अपार ॥२॥

जय परम शान्त मुद्रा समेत । भविजनको निज अनुभूति हेत ।

भवि-भागन बच-जोगेवसाय । तुम धुनि हूँ सुनि बिभ्रम नशाय ॥३॥

तुम गुण चिन्तित निज-पर विवेक । प्रगटै विषटै आपद अनेक ।

तुम जगभूषण दूषणवियुक्त । सब महिमायुक्त विकल्पमुक्त ४
 अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप । परमात्म परम पावन अनूप ।
 शुभअशुभविभाव अभाव कीन । स्वाभाविक परिणतिमय अछीन
 अष्टादश दोष विमुक्त धीर । स्वचतुष्टयमय राजत गम्भीर ।
 मुनिगणधरादि सेवत महंत । नव केवल-लब्धि-रमा धरंत ॥६॥
 तुम शासन सेय अमेय जीव । शिव गये जाहिं जैहैं सदीव ।
 भवसागरमें दुख छार वारि । तारन को और न आप टारि ॥७॥
 यह लखि निज दुख-गद-हरण काज । तुमही निमित्तकारण इलाज
 जाने, तातैं मै शरण आय । उचरों निज दुख जो चिरलहाय ॥८॥
 मैं भ्रम्यो अपनपो विसरि आप । अपनाये विधि-फल पुण्य पाप ।
 निजको परको करता पिछान । परमें अनिष्टता इष्ट ठान ॥९॥
 आकुलित भयो अज्ञान धारि । ज्यों मृग मृगतृष्णा जान वारि ।
 तन परिणतिमें आपो चितार । कबहुं न अनुभवो स्वपद सार ॥१०॥
 तुमको बिन जाने जो कलेश । पाये सा तुम जानत जिनेश ।
 पशु नारक नरसुर गति मंझार । अब धरिधरि मरचो अनन्त बार ११
 अब काल-लब्धि-बलतैं दयाल । तुम दरशन पाय भयो खुशाल ।
 मन शान्तभयो मिटि सकल द्वंद । चारुयो स्वातमरस दुख-निकंद १२
 तातैं अब ऐसी करहु नाथ । बिछुरैं न कभी तुव चरण साथ ।
 तुम गुणगणको नहिं छेब देब । जगतारनको तुव विरददब ॥१३॥
 आतमके अहित विषय कषाय । इनमें मेरी परिणति न जाय ।
 मैं रहूँ आपमें आप लीन । सो करो हीउं ज्यों निजाधीन ॥१४॥
 मेरे न चाह कछु और ईश । रत्नत्रय-निधि दीजे मुनीश ।
 मुक्त कारजके कारण सु आप । शिव करहु हरहु मम मोह-ताप १५
 शशि शान्तिकरन तपहरन हेत । स्वयमेव तथा तम कुशल देत ।

[१७]

पीवत पियूष ज्यों रोग जाव । त्यों तम अनुभवतै भव नशाय ॥१६॥
त्रिभुवन तिहुँ काल मंकार कोय । नहि तुम त्रिन निज सुखदायहो ।
मो उर यह निरचय भयो आज । दुख जलधि-उदारन तुम जहाज १७

दोहा

तुम गुणगणमणि गणपति, गणत न पावहि पार ।

‘दौल’ स्वल्पमति किम कहै, नमूँ त्रियोग सम्हार ॥१८॥

शब्दार्थ—ज्ञेय=पदार्थ । अरिरजरहस-विहीन=धातिय
कर्मों से रहित । दग=वर्षान । विभ्रम=अज्ञान । स्वचतुष्टय=अ-
नन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्तवीर्य वे आत्मा
के चार गुण । गद=रोग । विधि=कर्म । युगदृष्टा-फनोके स-
मान माखूम देने वाला पास या रेत । दुखनिकन्द=दुःख दूर
करने वाला । जेव=अत । बरद=बश । पियूष=अमृत । गुण-
गणमणि=गुण समूह रूपी रत्न । गणपति (ति)=गणधर ।

प्रश्न

१. भगवान्‌के गुणोंका वर्णन करो ?
२. संसारमें जोव क्यों भटकता है ?
३. आत्माका हित और अहित क्या है ?
४. संसारसे पार होनेका क्या उपाय है ?
५. भगवान्‌से भक्त क्या चाहता है ?

दर्शन-प्रतिज्ञा

किसी गांवमें एक सेठ रहते थे। वे अपने धन्धे और दूकान-दारीमें इतने फंसे रहते कि कभी न तो मंदिर जाते, और न कभी भगवान्‌के दर्शन करते। एक दिन एक मुनि महाराज उस गांवमें पधारे। सबसे देखादेखी इन सेठजाने भी मुनिको अपने घर विधिपूर्वक आहार कराया। मुनि महाराजका नियम था कि वे जिसके यहां भोजन करते उसने किसी न किसी तरहकी प्रतिज्ञा जरूर करा लेने। मुनि महाराजके सामने सेठजी ने दर्शन करनेकी प्रतिज्ञा की।

सेठके मनकी बात मुनि समझ गये। सेठने मुनिसे कहा—अच्छा, तुम्हारी दूकानके सामने जो रहता हो, उसीके दर्शन करनेकी प्रतिज्ञा करो। नियमसे, पहिले उसके दर्शन करो, बाद में और कोई काम।

सेठजीको दूकानके सामने एक कुम्हार रहता था। सेठजी इसीको सबेरे सबसे पहिले देखते और तब अपनी दुकान खोलते।

एक दिन कुम्हार मिट्टी लाने, सबेरे होने के पहिले ही गांवके बाहर चला गया। सेठजी न जब कुम्हारको घर नहीं देखा तो मुनिकी बात याद आई। कुम्हारिनसे पूछकर सेठजी वही पहुँचे जहां कुम्हार मिट्टी खोद रहा था। सेठजी ने देखा कि कुम्हारको मिट्टी खोदते-खोदते मोहरोंसे भरा हुआ एक ढाँचा मिला है और कुम्हार वे मोहरें गिन रहा है।

सेठजीको देखते ही कुम्हारको डर लगा कि अब ये मोहरें मुझे न मिल सकेंगी । सेठ जाकर राजासे कह देगा और साखी मोहरें छीनली जायंगी । ऐसा विचार कर उसने सेठजीको आधी मोहरें देते हुये कहा—सेठजी ! ये मोहरें आप भी ले लीजिये । मिट्टी खोदते-खोदते मिली हैं ।

मोहरें लेकर सेठजी प्रसन्न हुए और घर आकर सोचने लगे कि मुनि महाराज ने मच कहा था । एक साधारण कुम्हारके दर्शन करनेकी प्रतिज्ञाके फलमें मुझे आज इतनी मोहरें मिल गयीं यदि मैं भगवानके दर्शन करनेकी प्रतिज्ञा कर लेता तो इससे कई गुना लाभ होता । ऐसा विचार करते-करते सेठजीका हृदय भगवानके दर्शनके लिये उतावला हो उठा । इसके बाद प्रतिदिन नियमसे सेठजी जिनैन्द्र भगवानके दर्शन करने लगे । फल यह हुआ कि सेठजीका व्यापार दिन दूना रात चौगुना चमकने लगा और सेठजी बड़े सुखसे रहने लगे । भगवानके दर्शन करनेसे क्या नहीं प्राप्त हो सकता ?

पाठ ३

आलोचनापाठ

बोधा—पंचपरमपदको सदा, करता रहूँ प्रणाम ।

चौबीसों जिनराजके २ गुण गाऊँ अखिरामें ॥१॥

१ पंच परमेश्वरी । २ तीर्थंकर । ३ सदा ।

प्रतिदिन कर मैं श्रमालोचन । रशिव पाऊं संकट-शमोचन ।
 बनते नित दोष घनेरे । दिन मध्य व सांझ सबेरे ॥२॥
 इससे हम शरण तुम्हारे । ये भेटो दुख सारे ।
 दीनों के नाथ तुम्हीं हो । अशरण के शरण तुम्हीं हो ॥३॥
 दुखियों को मैंने सताया । उनके दुख मे सुख पाया ।
 उनको बहु दुःख दिलाया । फिर भी मैं नाहिं लजाया ॥४॥
 सच बोलना पाप समझ कर । ठगता परको हंस-हंस कर ।
 चोरी का द्रव्य जु आया । उसको रख पाप कमाया ॥५॥
 अरु शील रतन मे खोकर । नषता बहु पारमह ढोकर ।
 कर क्रोध, किया मन माना । माया में हित पहिचाना ॥६॥
 लालच को गले लगाया । मृदुता को दूर भगाया ।
 मैं देव कुदेव न समझा । सबके जालों में उलझा ॥७॥
 नद्वियों में पुण्य समझ कर । नित स्नान किया मल-मल कर ।
 गुरु मान नहीं गुण गाया । जिन शास्त्र नहीं सुन पाया ॥८॥
 मन इन्द्रिय के बस होकर । करता, अपना हित खोकर ।
 मनमाना निश दिन खाया । हिंसा का पाप कमाया ॥९॥
 पीकर छाने बिन पानी । कर बैठे मैं अनजानी ।
 ईर्ष्या कर चित्त जलाया । विद्या-भद्र मे भरमाया ॥१०॥
 प्रभुता-धन-मद का प्याला । पीकर हूँ मैं मतवाला ।
 जिन-दर्शन करना भूला । भूला मैं पाप का भूला ॥११॥

१ भगवान् के सामने अपने दोषों का प्रगट करना । २ मोक्ष
 ३ कर्मों के दुःख को दूर करने वाले ।

कहणा का भाव न जागा । समता में चित न पागा ।
मैत्री कर पुण्य न पाया । कर दान नहीं हरषाया ॥१२॥

परका उपकार न बनता । सुख में इस हेतु कठिनता ।
प्रभु मेरी ऐसी मति हो । शुभ कर्म करूं शुभ गति हो ॥१३॥

जिनधर्म का तेज बढ़ाऊं । सुखिया जग को मैं पाऊं ।
सबके सुख में सुख मानूं । निज जन्म सफल तब जानूं ॥१४॥

दोहा

तुम हो२ शंकर३ विष्णु हो,४ ब्रह्मा५ बुद्ध जिनेश ।
“विश्व” ६ जाल काटो, पतित मैं हूँ, तुम पतितेश७ ॥१५॥

प्रश्न

- १—आलोचना किस कहते हैं ?
- २—अपने दोष प्रगट करो ?
- ३—आलोचना का क्या फल है ?

१ प्रभावना । २ सच्चा सुख देने वाले । ३ उत्तम गुणोंका धारण करने वाले । ४ मोक्ष का मार्ग बताने वाले । ५ सच्चा ज्ञान धारण करने वाले । ६ आठों कर्म रूपी जाल । ७ संसार रूपी समुद्र में दुआँ को पार करने वाले ।

स्थावर जीवोंके भेद

स्थावर जीवोंमें स्पर्शन इन्द्रिय होती है। ये अपनी तरह चल फिर नहीं सकते, अपने स्थान पर रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। यह बता चुके हैं। अब उसके भेद बताते हैं:—

१. पृथ्वी—जमीन ही जिसका शरीर हो, मिट्टी पहाड़ और सोना, चाँदी, अभ्रक आदि पदार्थ। जब ये स्थानमें होते हैं वे सब पृथ्वीकायिक जीव कहलाते हैं।

२. जल—जिनका शरीर जल ही हो उन्हें जलकायिक जीव कहते हैं। जैसे—जल, ओला, ओस वगैरह।

३. तेज—जिनका शरीर अग्नि ही हो उन्हें अग्निकायिक जीव कहते हैं। जैसे दीपककी लौ और आगकी लौ आदि।

४. वायु—जिसका शरीर वायुही हो उसे वायुकायिक जीव कहते हैं जैसे—हवा।

५. वनस्पति—जिसका शरीर वनस्पति ही हो उसे वनस्पति कायिक कहते हैं। जैसे—पेड़, बेल, गुलाब, चमेली वगैरह के पौधे, जड़ी बूटी वगैरह।

ये पांचोंही प्रकारके स्थावर जीव दो तरहके होते हैं—सूक्ष्म और बाह्य।

सूक्ष्मकायजीव—उन्हें कहते हैं जो किसी पदार्थसे न रुक सकें और न वे किसी पदार्थको रोकें। ये जीव दिखाई नहीं देते।

बादरकायजीव—उन्हें कहते हैं जो दूसरे पदार्थोंसे रुक सकें और दूसरे पदार्थोंको रोक सकें।

प्रश्न

१. स्थावर जीव किसे कहते हैं ?
२. स्थावर जीव कितने प्रकारके होते हैं ?
३. स्थावर जीवोंकी कौनसी इन्द्रियां होती हैं ?
४. स्थावर जीव चलते फिरते हैं या एक जगह रहते हैं ?
५. सुनारकी दुकानका सोना, मकानमें लगा पत्थर, बैबके यहांकी अमरबेल, ओस, बिजलीका प्रकाश और आगकी लौ इनमें किस २ में इन्द्रियाँ हैं और किस २ में नहीं ?
६. सूक्ष्मकायजीव किसे कहते हैं ?
७. बादरकायजीव किसे कहते हैं ?

पाठ ४

वर्तमान चौबीस तीर्थंकरोंके चिन्ह

वृषभनाथका* वृषभः सुजान,
अजितनाथके२ हाथी मान।

*वैल।

सभब ३ जिनके घोड़ा कहा,
 अभिनन्दन४ पद बन्दर लहा ॥१७॥
 सुमतिनाथके५ चकवा जोय,
 पद्मप्रभुके६ कमल जु होय ।
 जिन सुपार्श्वके७ सार्थिया कहा,
 चन्द्रप्रभ- पद चन्द्रजु लहा ॥२१॥
 पुष्पवन्त८ पद मगर पिछान,
 कल्पवृक्ष पद शीतल९० मानि ।
 श्री श्रेयांस११ पद गैडा होय,
 वासुपूज्य१२ के मैसा जोय ॥३१॥
 विमलनाथ१३ पद सूकर × मान,
 अनन्तनाथ१४ के सेही जान ।
 वरमनाथ१५ के वज्र कहाय,
 शान्तिनाथ१६ के हरिख सहाय ।
 कुन्धुनाथ१७ के फद अज + चीन,
 अरजिन१८ के पन बिन्ह जु मोन + ?
 मल्लिनाथ१९ पद कलसा लहा,
 मुनिसुव्रत२० के कछुआ कहा ॥३॥
 नीलकमल नमि२१ जिनके होय,
 नेमिनाथ२२ पद शंख जु जोय ।
 पार्वनाथ २३ के सर्प७ जु कहा,
 वर्द्धमान२४ पद सिंह जु लहा ॥ ६ ॥

×सूअर ।

+बकग ।

+मछली ।

केसर्प ।

बालको! “तीर्थ”का मतलब धर्म और “कर” का मतलब करनेवाले । इसलिये जो संसारी जीवोंको धर्मका उपदेश करे उसे अरहन्त परमेष्ठो अथवा तीर्थकर कहते हैं ।

अरहन्त—परमेष्ठोको प्रतिमाओं पर चिन्ह होते हैं । इन चिन्होंसे मालूम होता है कि कौन भगवान् की प्रतिमा है । सबके चिन्ह ऊपर दे दिये गये हैं । इन तीर्थकरोंके शरीर में अनेक चिन्ह होते हैं । जब तीर्थकरोंका जन्म होता है तब इन्द्र सुमेरु-पर्वत पर उनका अभिषेक करता है तब वह तीर्थकरका नाम रखता है । और दाहिने पविके तले जो पहले चिन्ह दिखाई देता है, बता देता है । यही चिन्ह तीर्थकरोंके आसन पर रहता है ।

प्रश्न

१. तीर्थकर किसे कहते हैं ? नवमें, पन्द्रहवें और तेईसवें तीर्थकर का नाम और उनका चिन्ह बताओ ।
२. जिन २ तीर्थकरोंके अजीव चिन्ह होते हैं बताओ ?
३. चिन्ह कौन नियत करता है और न होनेसे क्या हानि है ?
४. वासुपुत्र्य, चन्द्रप्रभ, सुपार्ष्व, नमि और पार्ष्वनाथ भगवान् के नाम बताओ ?
५. कमल, नोलकमल, सांथिया, सर्प, चकवा, बैल और सिंह ये किन तीर्थकरोंके चिन्ह हैं ?

पंचेन्द्रिय तिर्यच जीवोंके भेद

हाथी, चील, मछली वगैरह जिन तिर्यच जीवोंके पांच इन्द्रियां होती हैं उन्हें पंचेन्द्रिय-तिर्यच जीव कहते हैं ।

ये पंचेन्द्रिय तिर्यच जीव तीन प्रकार के होते हैं:—
जलचर, थलचर और नभचर ।

१. जलचर—जीव जलमें चलते फिरते और रहते हैं ।

जैसे—मगर, मछली कछुआ और मेंढक आदि ।

२. थलचर—जो जमीनपर चलें फिरें और रहें ।

जैसे—हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी, चूहा और सांप आदि ।

३. नभचर—जो आकाशमें उड़ते हैं ।

जैसे—गिद्ध, चील, कबूतर, मैना, तोता और चिड़ियां वगैरह ।

इन्हीं पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके सैनी और असैनी ये दो भेद भी होते हैं इनमें—

सैनीजीव—सोचते समझते हैं और इन्हें जो सिखाया जावे, सीख सकते हैं । जैसे कुत्ता, कबूतर, तोता, बन्दर, हाथी और घोड़ा वगैरह । कुत्ते अपने मालिक को भलाई करते हैं, मकानका पहरा देते हैं, चोरोंको भगा देते हैं । हाथी, शेर वगैरह कितनी समझदारीका काम करते हैं । सांप, बन्दर, रीछ और नादिया वगैरह को सिखाकर मदारी और भिखारी लोग अपना पेट भरते हैं ।

असैनी जीव—सोच समझ नहीं सकते और न ये हाथी बन्दर आदिकी तरह सीखही सकते हैं। पानीका सांप और तोता इनमें कोई-कोई असैनी होते हैं।

इनके सिवाय एकेन्द्रिय जीवसे चार इन्द्रिय तकके सभी जीव असैनी कहलाते हैं।

प्रश्न

१. तुम, कछुआ, मोर और सांप-नभचर, जलचर या थलचर इनमेंसे कौन क्या है ?
२. बहारा, अन्धा और पागल आदमी सैनी है या असैनी ?
३. चार सैनी और सात असैनी जीवोंके नाम बताओ ?
४. तुम्हारे साथियोंमेंसे कितने सैनी हैं और कितने असैनी ?
५. पेड़, शंख, भोंरा वगैरह सैनी हैं या असैनी ?

***○○○○

पाठ ७

गति

बालको ! संसार नाटकके समान है। इसमें जो कभी राजा बनकर आता है वह कभी नौकर सामने आता है। कभी कोई स्वामी बन जाता है तो वह कभी सेवक बन जाता है। कभी स्त्री बनकर आता है तो वह कभी पुरुष बनकर आता है जबतक कर्मोंका साथ है जबतक यह जीव किसी न किसी गतिमें शरीर धारण करता रहता है इमलिजे—

जीवकी विशेष अवस्थाको गति कहते हैं। इसके चार भेद होते हैं:—मनुष्य, देव, तिर्य'च और नरक।

मनुष्य—जब कोई जीव मरकर मनुष्य-जन्म लेता है तो उसे मनुष्य गतिका जीव कहते हैं। जैसे हम, तुम, स्त्री, पुरुष बालक और वृद्ध वगैरह। यह गति सब गतियोंसे अच्छी है क्योंकि इसमें ही जीव अपना और संसारका भला कर सकता है। सम्यग्दर्शन प्राप्त कर मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। थोड़ा आरम्भ परिग्रह रखनेसे इस गतिमें जन्म होता है।

देव—जो जीव मरकर देव हो, इसे देवगतिका जीव कहते हैं। इनको अनेक प्रकारकी सुखकी सामग्री मिलती है। जो पूजा, दान और व्रत वगैरह करते हैं, वे देवगतिमें पैदा होते हैं। ये सैनी पंचेन्द्र्य होते हैं, यहां चरित्र नहीं पाला जा सकता।

तिर्य'च—जो जीव मर कर पशु-पक्षी वृक्ष आदिमें जन्म लेते हैं उन्हें तिर्य'च गतिका जीव कहते हैं। एकेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय तकके सभी पशु, पक्षी और वृक्ष वगैरह इसी गतिमें हैं। इनमें भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और मार पीटे बांधे जाने बोझा ढोने आदिका बड़ा दुःख होता है। छल-कपट करनेसे इस गतिमें जन्म लेना पड़ता है।

नरक—जो जीव मरकर नरकमें पैदा होवे उसे नरक गति का जीव कहते हैं। उसमें दिनरात बड़ा दुःख उठाना पड़ता है। वहाँ कभी भूख, प्यास, नहीं मिट सकती। नरककी पृथ्वीके छूने से ही हजारों बिच्छुओंके काटनेके समान दुःख होता है। यहाँ गर्मी सर्दीका महान दुःख है। असुर जातिके देव एक दूसरे नारकीसे लड़ाई करते रहते हैं। क्षण भरके लिये सुख नहीं मिलता।

और हजारों, लाखोंवर्षों तक ये दुख उठाने पड़ते हैं। बहुत आरम्भ और परिग्रह रखनेसे नरकगतिमें पैदा होना पड़ता है। इस गतिके जीव पंचेन्द्रिय सैनी होते हैं।

प्रश्न

१. मनुष्य गति किसे कहते हैं ? यह गति सब गतियोंसे अच्छी क्यों है ?
२. देवगति किसे कहते हैं ? यहां चारित्र क्यों नहीं पल सकता ?
३. तियेचगति किसे कहते हैं ? इसमें क्या २ दुःख है ?
४. नरकगति किसे कहते हैं ? इसमें जीवोंकी क्या दशा होती है ?
५. चारों गतियोंके जीवोंके किजनी इन्द्रियां होती है ? और क्या करनेसे किस गतिमें जाते हैं ?

पाठ ८

पाप

पाप—बुरे कामोंको पाप कहते हैं अर्थात् जिन कामोंके करनेसे दोनों लोकों में कष्ट पड़ता है।

पाप पांच होते हैं :—हिंसा, झूठ, चोरी कुशील और परिग्रह।

हिंसा—प्रमादसे अपने या दूसरेके प्राणोंका घात करना या मन दुःखाना हिंसा कहलाती है।

हिंसा करने वाले क्रूर, निर्दयी और महापापी कहे जाते हैं। जैसे अपने प्राण प्यारे हैं वैसे ही दूसरे को भी अपने प्राण प्यारे हैं। आत्मघात करना भी घोर पाप है। हिंसाके कई भेद होते हैं। हिंसा भारी पाप और अहिंसा महान् पुण्य है सब धर्मोंका मूल अहिंसा है।

भूठ—जिस बात या जिस चीजको जैसा देखा हो अथवा जैसे सुना हो उसको वैसा न कहना भूठ है। आपत्तिके समय, सच बोलनेसे अगर किसीकी जान जाती हो तो ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे चौराहे पर आकर हत्यारा “गाय किधर गई ?” पूछे तो गाय उत्तर दिशामें गई है और तुमने कह दिया कि उत्तर दिशामें गई है तो तुम पापके भागी बनोगे, तुम्हें पूर्व, पश्चिम या दक्षिण दिशामें बतला देना चाहिए।

चोरी—किसीकी रखी, गिरी या धरोहर (गिरवी) रखी हुई चीज उसको न देना चोरी है। बिना दिये हुये किसीकी चीज अपने पास नहीं रखना चाहिये। चोरीका माल रख लेना या चुराकर दूसरेको देना चोरी ही है।

कुशील—पराई स्त्रीके साथ रमण करना और आचरण बिगाड़ने वाली बातें करना कुशील है अपनी लड़की, बहिन और माताके समान दूसरोंकी लड़कियों, बहिनों, माताओं और स्त्रियों को भी समझना चाहिये। बुरे उपन्यास पढ़ना, सिनेमा बगैरह देखना या बदमाश आदमी अथवा औरतोंके पास बैठना भी अच्छा नहीं है। ऐसा करनेसे शीलमें बूढ़ा लगता है।

परिग्रह—रुपया, पैसा, गोहं कपड़ा मकान और बर्तन आदिसे मोह रखना और उनको इकट्ठा करनेमें लालसा रखना परिग्रह

है। भकान, नौकर और सवारी वगैरह आवश्यकतासे अधिक नहीं रखना चाहिए। अधिक परिग्रह रखना नरकका कारण है।

प्रश्न

- (१) पाप किसे कहते हैं ?
  - (२) पाप कितने होते हैं और कौन २ से ?
  - (३) ढिसा किसे कहते हैं ?
  - (४) झूठ किसे कहते हैं ?
  - (५) चोरी किसे कहते हैं ?
  - (६) कुशील किसे कहते हैं ?
  - (७) परिग्रह किसे कहते हैं ?
-

पाठ ६

स्वास्थ्य

प्रिय बालको ! जीवन बहुमूल्य होता है। यदि अपने जीवन में कुछ नया काम कर सके अथवा पूर्वजोंकी मान-मर्यादा रख सके तो तुम्हारा जीवन सफल है; नहीं तो कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी भी जीते हैं और मर जाते हैं।

इसलिये तुम्हें अपना शरीर स्वस्थ रखनेका प्रयत्न करना चाहिए। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तो तुम धर्म, समाज और देशकी रक्षा कर सकते हो।

देखो, “शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्” अर्थात् शरीरसे ही धर्मका पालन होता है। उर्दूमें कहा है कि “एक तन्दुरुस्ती हजार न्यामत”। इसी प्रकार अंग्रेजीमें भी कहावत है जिसका अर्थ यह है ‘स्वास्थ्य ही सम्पत्ति है’।

इसलिये तुम्हें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखनेका सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये। इसके लिये नीचे लिखी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।

१. भोजन खूब चबाकर खाओ। इतना खाओ कि जिससे पढ़नेमें आलस न आवे और तबियत बिगड़नेका डर न रहे।

२. दिनमें ही भोजन करो क्योंकि रातमें सूर्यका प्रकाश न मिलने के कारण अनेक सूक्ष्म विषैले जीव पैदा हो जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

३. प्रतिदिन व्यायाम करो क्रिकेट, फुटबाल आदि और कुस्ती, कबड्डी आदिके सिवाय तैरनेका अभ्यास अवश्य करो तैरनेसे शरीरके प्रत्येक अङ्गमें बल पहुंचता है और पाचन-शक्ति बढ़ती है। इतना ही नहीं, समय पढ़ने पर अपनी और दूसरे की रक्षा करनेका भी लाभ उठाया जा सकता है।

४. ऐसे कपड़े पहनो जो सदा स्वच्छ रह सकें। मैले कपड़े से स्वास्थ्य बिगड़नेका डर रहता है।

५. सदा ब्रह्मचर्यका पालन करनेका ध्यान रखो। किसी से बुरी हंसी मजाक न करो। नाटक, सिनेमा और अश्लील उपन्यासके पढ़ने वगैरहसे अपना मन दूर रखो।

वह काम करो, जो तुम्हारे साथी, पड़ोसमें रहने वाले, माता पिता और गुरु भी अच्छा समझें। ऐसे कामसे बहुत डरो जिसे तुम स्वयं बुरा समझते हो।

६. पानी हमेशा छानकर पिया करो क्योंकि उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो आंखोंसे नहीं दिखाई देते। गुजरात बङ्गाल और मारवाड़ में हिन्दू और मुसलमान भी तालाबों में से छान कर पानी काममें लाते हैं। डाक्टर लोग भी अस्पतालोंमें इवाइर्योंमें डालनेसे पहिले जलको छान लेते हैं।

७. जहांतक हो सके पानीको छानकर उबाल डालो और ठण्डा कर पियो।

प्रश्न

- (१) स्वास्थ्य बननेके क्या नियम हैं ?
- (२) स्वास्थ्यसे क्या लाभ हैं ?
- (३) स्वास्थ्य और धर्मका क्या सम्बन्ध है ? पानी छानने की क्या विधि है ?

श्रीपरमात्मने नमः

सरल जैन धर्म

तीसरा भाग

पहला पाठ

(कविवर मधुसूदन कृत)

वीर-हिमाचलतैं निकसी गुरु गौतमके मुखकुरण ठरी है ।
मोह-महाचल भेद चली, जगकी जड़तातप दूर करी है ॥
ज्ञान-पथोनिधि मांहि रली बहु भंग-तरंगनिसों उछरी है ।
ता शुचि शारद-गंगनदी प्रति मैं अंजुरी करि शीश धरी है ॥
या जग-मन्दिरमें अनिवार अज्ञान-अंधेर छयो अति भारी ।
श्री जिनकी ध्वनि-दीर्घाश्रया सम जो नहि होत प्रकाशन हारी ॥
तो किस भांति पदारथ-पांति कहां लहते, रहते अविचारी ।
या विधि संत कहैं धनि हैं धनि हैं जिन बैन बड़े उपकारी ॥२॥

जा वाणीके ज्ञानतैं, सूझे लोक अलोक ।

सो वाणी मस्तक चढ़ौ, सदा देव हूं धोक ॥३॥

शब्दार्थ—वीर-हिमाचल = महावीरस्वामीरूपी हिमालय पर्वत । गौतमगन्धर्व = प्रधान । मोह-महाचल = मोहनीय कर्मरूपी महान पर्वत । जग = संसार । जड़तात = मूर्खतारूपी गर्मी । ज्ञान-पयोनिधि = ज्ञानरूपी समुद्र । बहुभंग-तरङ्गति = सप्त भंगीरूपी लहरोंसे, शुचि पवित्र । शारद-गंगनदी सरस्वतीरूपी गंगा नदी । शीश = मस्तक । पदारथ-पांति = जीव और अजीव आदि सात तत्त्व तथा पुण्य और पाप ये नौ पदार्थ हैं, इनका समूह । धोक = नमस्कार करना ।

नोट—अध्यापक इसका सरल शब्दोंमें अर्थ समझा देंगे । यह विनती शास्त्र बंधनेके बाद शान्त भावोंसे पढ़ना चाहिये ।

प्रश्न

१. महावीर और शारद-गंगाका क्या सम्बन्ध है ?
२. ज्ञान-समुद्रका वर्णन करो ।
३. शास्त्ररूपमें आनेसे पहिले सरस्वती का क्या रूप था ?
४. अगर भगवान्की दिव्यध्वनि न होती तो क्या दशा होती ?
५. जग-मन्दिरमें कैसे प्रकाश हुआ ?

दूसरा पाठ

दस प्राण

जिसके योगसे संसारी जीव जीवित रहें उसे प्राण कहते हैं । प्राणके मुख्य चार भेद हैं, इन्द्रिय, बल, आयु, और

श्वासोच्छ्वास । इनके ही भेद प्रभेद दस होते हैं ।

स्पर्शन, रसना (जीभ), घ्राण (नाक), नेत्र और कर्ण (कान) ये पांच इन्द्रियां होती हैं । मन, वचन और काय ये तीन बल होते हैं । आयु और श्वासोच्छ्वास इस तरह $५ + ३ + १ + १ = १०$ ये दस प्राण हैं ।

नित्यतः काल तक एक ही शरीरमें रोक रखनेको अर्थात् जीने और मरनेके बीचके समयको आयु कहते हैं । काम करने की शक्तिको बल कहते हैं । जिसके द्वारा जीव पहिचाना जावे उसे इन्द्रिय कहते हैं । वायुको शरीरमें लेना श्वास और वायुको बाहर निकालना उच्छ्वास कहा जाता है, इसलिये दोनों क्रियाओंको मिलाकर उसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं । इन्हीं प्राणोंसे संसारी जीव पहिचाने जाते हैं ।

किस जीवके कितने प्राण होते हैं, यह नीचे दिये हुए चार्ट (chart) से मालूम होगा :—

जीव	इन्द्रियां	बल	आयु	श्वास	संख्या
एकेंद्रिय	स्पर्शन	काय	"	"	४
द्वीन्द्रिय	" रसना	" वचन	"	"	६
त्रीन्द्रिय	" " घ्राण	" "	"	"	७
चतुरिन्द्रिय	" " " चक्षु	" "	"	"	८
पंचेन्द्रिय	{ असैनी, " " " " श्रोत्र	" "	"	"	९
	{ सैनी, " " " " "	" " मन	"	"	१०

प्रश्न

१. प्राण किसे कहते हैं ?
२. प्राणके ४ और १० भेद कौनसे हैं ?
३. इन्द्रिय, आयु, बल और श्वासोच्छ्वासका क्या अर्थ है ?
४. इन्द्रिय जीव और असैनी पंचेन्द्रिय जीवके कौन कौन प्राण हैं ?
५. बल और इन्द्रियां कितनी होती हैं ?

तीसरा पाठ

स्वाध्याय

(ले०—विद्याभरण सेठ रावजी सखारामजी दोशी)

एक दिन जिनेन्द्रभक्त मन्दिर गये, साथही उनका पुत्र विनयकुमार भी। वासुदेव शास्त्री शास्त्र बांचने बैठे थे दोनोंने शास्त्रको नमस्कार किया और शास्त्र सुनने लगे।

शास्त्रीजी शास्त्र बांचते हुये स्वाध्यायका स्वरूप समझा रहे थे कि स्वाध्यायका अर्थ शास्त्र बांचना या सुनना है। इसके पांच भेद होते हैं। वाचना, पृच्छना, अनुमेक्षा, आम्नाय और धर्म्मोपदेश।

१. वाचना—शास्त्र बांचना या बांचकर सुनना।
२. पृच्छना—शास्त्रमें कोई अर्थ समझने न आनेपर पृच्छना।

३. अनुप्रेक्षा—समझे हुए तत्वका बार २ विचारना ।

४. आम्नाय—शास्त्रमे आये तत्वको ध्यानमे रखनेके लिये पाठ करना ।

५. धर्मोपदेश—जो विषय समझते हों उसे दूसरोंको समझाना ।

इस प्रकार स्वाध्यायके भेदोंका स्वरूप है । स्वाध्याय के समय शास्त्रको नमस्कार करना चाहिये । शास्त्रको चौकीपर रखना चाहिये । शास्त्रका वेष्टन अच्छी तरह बांधना चाहिये ।

ऐसा शास्त्रीजी कह रहे थे कि विनयकुमारने पूछा शास्त्रीजी ! हम समाचारपत्र और दूसरी पुस्तकें पढ़ते हैं, उसे भी स्वाध्याय कहना चाहिये क्या ? शास्त्रीजीने उत्तर दिया कि उस स्वाध्याय नहीं कहते क्योंकि उनको जैसे चाहे बैठकर या लेटे हुए भी बांच सकते हैं । इसमें विनय नहीं रहता । धर्मशास्त्रोंका स्वाध्याय विनयपूर्वक करना चाहिये । क्योंकि परम पूज्य आचार्योंने धर्म ग्रन्थोंको लिखा है और जो लिखा है, वह आदिनाथ स्वामी आदि तीर्थ कुरोंका उपदेश है । इसलिये शास्त्रका बहुत विनय करना चाहिये । समाचार-पत्र व पुस्तकें ऐसी नहीं हैं ।

विनयकुमार—आपने ठीक बता दिया । अभी तक मुझे मालूम नहीं था । अब मैं प्रतिदिन स्वाध्याय किया करूँगा ।

प्रश्न

१. स्वाध्याय किसे कहते हैं ?

२. स्वाध्यायके कितने भेद होते हैं, उनके लक्षण बताओ ।

३. समाचार-पत्रोंका बाँचना स्वाध्याय है क्या ?

चौथा पाठ अजीव द्रव्य

पहिले बता दिया है कि जिसमें ज्ञान न हो, जानने देखने की शक्ति न हो उसे अजीव द्रव्य कहते हैं । इसके पाँच भेद होते हैं—पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ।

पुद्गल—उसे कहते हैं जिसमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श पाये जावे । ये चारों गुण प्रत्येक पुद्गलमें साध २ रहते हैं । जैसे—एके केलेका रूप पीला, रस (स्वाद) मीठा, गन्ध सुगन्ध (अच्छी) और स्पर्श कोमल होता है । इसी प्रकार प्रत्येक पुद्गलमें समझना चाहिये ।

पुद्गलोंके गुण

स्पर्श—इन्द्रियोंके पाठमें बता दिया गया है कि स्पर्शन इन्द्रियका काम स्पर्श करना है अर्थात् छूना है । यह आठ प्रकारका होता है—हलका, भारी, ठण्डा, गर्म, रुखा, चिकना कोमल, और कठोर ।

रस—रसना इन्द्रियसे, जाना जाता है । इसके खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कषायला ऐसे पांच भेद हैं ।

गन्ध—घ्राण इन्द्रियसे मालूम होती है। यह स्रगन्ध और दुर्गन्ध दो प्रकारकी होती है।

रूप (वर्ण)—चक्षु इन्द्रियका विषय है। यह भी पांच प्रकारका होता है काला, पीला, नीला, लाल, सफेद।

इस तरह $८ + ५ + २ + ५ = २०$ गुण पुद्गलमें पाये जाते हैं।

भेद

पुद्गलके मुख्य दो भेद हैं—परमाणु और स्कन्ध।

परमाणु—पुद्गलके उस टुकड़ेको कहते हैं, जिसका दूसरा टुकड़ा न हो सके।

स्कन्ध—उसे कहते हैं जो दो या दो-से-अधिक परमाणुओं से मिला हो। इसके बहुत भेद होते हैं

इनमें ऊपरके बीसों गुण पाये जाते हैं।

धर्म—जो जीव और पुद्गलोंको चलनेमें सहायता दे, चलनेमें प्रेरणा न करे। जैसे—मछलीको पानी चलनेमें सहायता देता है, या सीढ़ियाँ मकानके ऊपर चढ़नेमें सहायता करती हैं लेकिन पानी मछलीको चलनेके लिये या सीढ़ियाँ मनुष्य को चढ़नेके लिये प्रेरणा नहीं करती।

अधर्म—जो जीव और पुद्गलोंको ठहरने या बैठनेमें सहायता दे, प्रेरणा न करे। जैसे—पथिक (मुसाफिर) को पेड़ की छाया। पेड़की छाया बुलाती और बैठाती नहीं है, मुसाफिर स्वयं बैठना चाहता है तो अधर्म द्रव्य सहायक हो जाता है।

धम्म और अधम्म से लोकमें प्रसिद्ध पुण्य और पाप नहीं समझना चाहिये ।

आकाश—जो सब द्रव्योंको अवकाश (स्थान) दे । इसमें सब द्रव्य रह सकते हैं ।

लोकाकाश और अलोकाकाश ये आकाशके दो भेद हैं ।

लोकाकाश—में जीव, पुद्गल, धम्म, अधम्म, आकाश और काल ये छहों द्रव्य पाये जाते हैं । इसे लोकाकाश कहते हैं ।

अलोकाकाश—लोकाकाशके बाहर अनन्त आकाश है । उसे अलोकाकाश कहते हैं इसमें सिवाय आकाशके दूसरा द्रव्य नहीं रहता ।

काल—जो द्रव्योंकी हालतें बदलता हो । जैसे कुम्हारके चाककी कील ।

यह दो प्रकारका होता है, व्यवहार और निश्चय । सैकण्ड, मिनिट, घन्टा और दिन आदि व्यवहार काल हैं और कालाणु को निश्चयकाल कहते हैं ।

ये कालाणु सारे लोकाकाशमें रत्नोंकी राशिके समान अलग २ स्थित हैं । ये एक दूसरेमें मिल नहीं सकते । यही कालाणुरूप निश्चय काल, व्यवहारकालमें कारण है ।

पांच अस्तिकाय

जीव, पुद्गल, धम्म, अधम्म और आकाश ये पांच अस्तिकाय होते हैं क्योंकि ये हैं, इसलिये “अस्ति” और कायके समान

बहुत प्रदेशवाले हैं, इसलिये “काय” कहलाते हैं। इसलिये इन पाँचोंको अस्तिकाय कहा है।

काल कायवान् नहीं है, इसके एक २ अणु अलग २ रहते हैं।

छह द्रव्य

जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन छह को द्रव्य कहा जाता है अर्थात् द्रव्य छह होते हैं।

प्रश्न

१. पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं और उसमें कौन २ गुण होते हैं ?
२. धर्मद्रव्य किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताओ ?
३. अधर्मद्रव्य किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाओ ?
४. आकाशद्रव्य किसे कहते हैं और अलोकाकाशमे कौन २ द्रव्य हैं ?
५. कालद्रव्य किसे कहते हैं, उसके भेदोंका स्वरूप बताओ
६. अस्तिकाय किसे कहते हैं और वे कितने होते हैं ?
७. द्रव्य कितने और कौन २ से हैं ?

पाँचवां पाठ बारह भावनाएं

(कविवर भूधरदास कृत)

१. अनित्य

राजा राणा छत्रपति, हाथिनके असवार ।

मरना सबको एक दिन, अपनी २ बार ॥१॥

अर्थ—राजा, महाराजा चक्रवर्ती और हाथियोंपर सवारी करने वाले आदि सबको एक दिन अपनी २ वारी (मृत्यु समय आने) पर मरना है ।

२. अशरण

दलबल देई देवता, मातपिता परिवार ।

मरती बिरियां जीवको, कोई न राखनहार ॥२॥

अर्थ—सेना, देवो, देवता, माता, पिता या कुटुम्बके लोग, आदि कोई जीवको मरते समय रक्षा करने—बचानेवाला नहीं है

३. संसार

वाम बिना निरधन दुखी, तृष्णावश धनवान ।

कहूँ न सुख संसारमें, सब जग देख्यो छान ॥३॥

अर्थ—रुपया पैसाके बिना गरीब और आशाके कारण धनवान दुःखी हैं । संसारमें सुख कहीं नहीं है, सब संसार हूँ व

कर देख लिया है ।

४. एकत्व

आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय ।

यो कवहूँ या जीवको, साथी सगा न कोय ॥४॥

अर्थ—यह जीव अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है । इसलिये इस जीवका साथी या सम्बन्धी कोई नहीं है । यह एकत्वभावना × है ।

५. अन्यत्व

जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोय ।

घर संपत्ति पर प्रगट ये, पर हैं परिजन लोय ॥५॥

अर्थ—जब अपना शरीर ही अपना नहीं है तब अपना कोई नहीं हो सकता । घर और धन दौलत दूसरे हैं और कुटुम्बी लोग भी दूसरे हैं । यह स्पष्ट दीखता है

६. अशुचि

दिपै चाम-चादर मदी, हाड़-पिंजरा देह ।

भीतर या सम जगतमें, और नहीं घिनगेह ॥६॥

अर्थ—यह शरीर चमड़ेकी चादरसे ढका हुआ हड्डियोंका पिंजरा है । इसलिये चमकता है । नहीं तो इस संसारमें इसके समान धृणाकी दूसरी जगह नहीं है ।

× बार बार धर्मके स्वरूपका चिन्तन करना भावना अथवा अनुभूति कही जाती है ।

७. आस्रव

मोह नींदके जोर, जगवासी घूमें सदा ।

कर्म-चोर चहुँ ओर, सरवस लूटै सुनि नहीं ॥७॥

अर्थ—यह संसारी जीव सदा मोहरूपी निद्रामें आकर घूमता रहता है । उसे यह होश (खबर) ही नहीं है कि कर्मरूपी चोर चारों तरफ हैं और उसका सब धन लूट रहे हैं । अर्थात् मोहके कारण कर्मोंका आस्रव होता है और कर्मके कारण ही चारों गतियोंमें भटकता है ।

८. संवर

सोरठा—सतगुरु देय जगाय, मोहनीद जब उपशमें ॥

तब कछु बनै उपाय, कर्म-चोर आवत रुकै ॥८॥

अर्थ—जब सच्चे गुरु इस संसारी जीवको उपदेश देकर जगते हैं तब इसकी मोहरूपी निद्रा भंग होती है और तबही कोई उपाय बनता है, जिससे कर्मरूपी चोरोंका आना रुक जाता है अर्थात् सच्चे गुरु के उपदेशसे मोहका नाश होता है । इससे कर्मोंका आस्रव नहीं होता ।

९. निर्जरा

ज्ञान-दीप तप-तेल भर, घर शोधै भ्रम छोड़ ।

या विध बिन निकसैं नहीं, पैठे पूरव चोर ॥९॥

अर्थ—ज्ञानरूपी दीपकमें तपरूपी तेल भरो और निडर होकर घर संभालो । ऐसा क्रिये बिना, घरमें पहिले बैठे हुये चोर घरसे नहीं निकलेंगे । अर्थात् ज्ञान और तपसे अज्ञान दूर होता

है और कर्मोंकी निर्जरा होती है। इससे आत्मा निडर अथवा निर्मल बनता है।

कविने आत्माको घर और कर्मोंको चोर बताया है।

पंच महाव्रत संचरन, समिति पंच परकार।

प्रबल पंच इन्द्रिय विजय, धार निर्जरा सार ॥१०॥

अर्थ—अहिंसा आदि पांच महाव्रतोंके धारण करने, ईर्ष्या आदि पांच समितियोंके पालने और स्पर्शन आदि बलवान पांच इन्द्रियोंको जीतनेसे निर्जरा होती है, और यही सारभूत है इसे धारण करो।

१० लोक

चौदह राजु वतंग नभ, लोक पुरुष-संठान।

तामे जीव अनादि तैं, भरमत हैं बिन ज्ञान ॥११॥

अर्थ—लोकाकाश चौदह राजु ऊँचा है और यह मनुष्यके आकारका है। इसमें जीव अनादिकालसे बिना ज्ञानके भ्रमण कर रहा है।

११. धर्म

जाँचे सुर-तरु देय सुख, चिन्तत चिन्तारैन।

बिन जाँचे बिन चितबे, धर्म सकल सुखदैन ॥१२॥

अर्थ—मांगने पर कल्पवृक्ष और चिन्तवन (विचार) करने से चिन्तामणि रत्न सुख देते हैं लेकिन बिना मांगे और बिना चिन्तवन किये, धर्म सबको सुख देता है। इसलिये धर्मका पालन करो।

१२. बोधिदुर्लभ

धन कन कंचन राजमुख, सबहि सुलभकर जान ।

दुर्लभ है संसारमें, एक जथारथ ज्ञान ॥ १३ ॥

अर्थ—संसारमें रुपया, अन्न, सोना और राज्यके मुख ये सब सरलतासे मिलजाते हैं लेकिन सच्चा ज्ञान ही प्राप्त करना कठिन है ।

१अथि राशरण२ संसार३ है, एकत्व४ अनित्य५ हि जान ।

अशुचि६ आस्रव७ सवरान् निर्जर८ लोक१० बखान ॥

बोधि औ दुर्लभ, ११ धर्म, १२ ये बारह भावन जान ।

इनको भावे जो सदा, क्यों न लहै निर्वाण ॥

(बुधजन)

प्रश्न

१. बारह भावनाओंके नाम बताओ ?

२. लोकाकाशका आकार बनाओ ?

३. हाड़-पीजरा, कर्मचोर, घर सोधे, चिन्ता रैन जथारथ का मतलब समझाओ ?

४. अनित्य, संवर और बोधिदुर्लभ भावना किसे कहते हैं ?

५. भावना का क्या अर्थ है ?

छठवां पाठ सात व्यसन

व्यसन—मनुष्यकी उन बुरी आदतोंको कहते हैं जो उसके पतनका कारण होती हैं किन्तु फिरभी मनुष्य उन्हें छोड़नेमें अपनेको असमर्थ पाता है। ये व्यसन सात हैं :—

जुआ, १ चोरी, २ माँस, ३ मद, ४ बेश्या-रमण, ५ शिकार, ६।
पर-रमणी रत ७ व्यसन ये सातों हैं दुखकार ॥
इनका स्वरूप बतलाते हैं :—

१. जुआ खेलना—हार या जीतके ख्यालसे पैसे ठहरा कर शर्त लगाना जुआ खेलना कहलाता है। ये जुआ खेलनेवाले जुआरी कहलाते हैं। लोग जुआरियोंका अनादर करते हैं। राजा इन्हें दण्ड देता है। जुर्माना कर उन्हें और भी दरिद्री बना देता है।

जुआ खेलना पाप है, होता है सन्ताप।

पाण्डव राजाने यहाँ, पाया दुःख-कलाप ॥

२. मांस खाना—जीवोंको मारकर या मरे हुये जीवोंके मांस खानेको मांस खाना कहते हैं। मांस खानेवाले हिंसक और निर्दयी होते हैं। संसारमें दूध, दही, घी, अन्न, फल और मिठाइयां खानेके लिये हैं। फिरभी लोग मांसको खाते हैं। यह बड़े अचम्भेकी बात है। मांसमें अनन्त जीव होते हैं। इसके काटने और पकानेमें घोर हिंसा होती है।

बक राजाने माँस खा छोड़ा राज्य महान।

दुर्गतिमें जाना पड़ा, यहाँ अविक अपमान ॥

३. मदिरापान—गांजा, भांग, दारू, अफीम और चरह वगैरह मादक पदार्थोंका खाना मदिरापान कहलाता है । मदिरा पान करने वालोंका धर्म-कर्म सब नष्ट हो जाता है ।

मदिरा पी मत्ता मलिन, लोटे बीच बजार ।

मुखमें मूतै कूकरा, चाटै बिना विचार ॥ (बुधजन)

मदिरामें अनन्त प्राणी सब कर पैदा होते हैं । इसमें जोर हिंसा है । हिंसासे पाप और पापसे दुःख होता है ।

संन्यासी संन्यास तज, करता मदिरा-पान ।

चण्डालोंके हाथसे, खो बैठा निज प्राण ॥

४. शिकार खेलना—जंगलमें सिंह, बाघ और हरिण वगैरह स्वतन्त्र फिरनेवाले जीवों अथवा आकाशमें उड़नेवाले पक्षियों या किसी भी जीवको बन्दूक वगैरहसे मारना शिकार खेलना कहलाता है ।

जैसे अपने प्राण हैं, तैसे परके जान ।

कैसे हरते दुष्ट जन, बिना बैर पर-प्राण ॥ (बुधजन)

जो लोग अपनी जानके समान दूसरोंकी जान नहीं समझते वे महान पापी हैं ।

भैरवने मारा हिरण, शूकर पर शर तान ।

बाल बाल सूकर बचा, ली भैरवकी जान ॥

५. वेश्या गमन—वेश्यासे रमण करनेकी इच्छा करना, उसके घर जाना या उससे सम्बन्ध रखना वेश्यागमन कहलाता है ।

द्विज खत्री कोली बनिक, गनिका चाखत लाल ।

साकौं सेवत मूढजन, मानत जनम-निहाल ॥ (बुधजन)

वेश्या प्रत्येककी लार चाटती रहती है, उसे चाबकर मूर्ख

अपनेको धन्य समझते हैं, खेद है। वेश्यायें तो केवल पैसेसे प्रेम करती हैं। पैसा न रहने पर वे पास नहीं फटकती।

चारदत्तकी चतुरता, सेनानेक की नष्ट।

सारा पैसा हड़पकर, दिये बहुतसे वष्ट ॥

६. चोरी—किसीकी गिरी, भूली, अथवा रखी हुई चीजको ले लेना या लेकर दूसरोंको दे देना चोरी कहलाती है। जिसकी चोरी होती है उसका मन बहुत दुःखी होता है। धन प्राणीसे भी प्यारा होता है, इसलिये धन हरने वालेको प्राण हरनेका पाप लगता है।

बहु उद्यम धन मिलनका, निज-परका द्विक्कार।

मो ताज क्यो चोरी करै, तामें विघन अपार ॥

चोरको लोग बुरी दृष्टिसे देखते हैं। चोरीका धन पासमें नहीं रहता। इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है।

ढोंगी माधु बना हुआ, परधन हरन प्रवीन।

राज दरहको भोगकर, पाई दुर्गति दीन ॥

७. परस्त्रीसेवन—धर्मानुकूल अपनी विवाहित स्त्रीके सिवाय दूसरी स्त्रियोंके साथ विषयसेवन करना, परस्त्रीसेवन कहलाता है। विवाहित स्त्रीके सिवाय सब लड़की, बहिन और माताके समान है। इसलिए परस्त्री-सेवन करनेवालेको लड़की, बहिन और माताके साथ विषय-सेवन करनेका पाप लगता है। इससे लोकनिन्दा होती है इसे दिन-रात बिल्लीकी तरह घात लगाई रहनी पड़ती है।

शिवसम्पत्तिलका वेश्याकी लड़की “वसन्धसेना”।

ना सेई नाही छूई, रावन पाई पात ।
 चली जात निन्दा अजौ, जगमें भई विख्यात ॥ (बुधजन)
 इसलिये बालको ! ये व्यसन बड़े दुखदाई हैं । व्यसनका
 मतलबही दुःखदाई है । इनसे सदा डरते रहो ।
 प्रथम चारुडवा भूप, खेलि जुआ सब खोयो ।
 मांस खाय बकरास, पाष विपदा बहु रोयो ॥
 धिन जानै मदपान, योग बादोगन दग्धौ ।
 चारुदत्त दुख सह्यो वेसवा-विसन अरुग्धौ ॥
 नृप ब्रह्मदत्तआखेटसौ, द्विज शिवभति अदत्तरति ।
 पर-रमनि राषि रावन गयो, सातौ सेवक कौन गवि ॥

प्रश्न

१. व्यसन किसे कहते हैं ?
२. व्यसन कितने होते हैं, नाम बताओ ।
३. व्यसनोंके लक्षण बताओ ।
४. व्यसनोंमें प्रसिद्ध होने वालोंकी कहानियाँ सुनाओ ।
५. व्यसन सेवन करने वालोंको कौन-कौन पापका बन्ध
 होता है और क्यों ? समझाओ ।

सातवां पाठ

कषाय और लेश्या

कषाय—जो आत्माके शम भावोंको कषै अर्थात् पाते उसे
 कषाय कहते हैं । ये चार होती हैं—क्रोध, मान, मत्सर और
 लोभ । क्रोध—गुस्सा करना, मान—धन, शरीर, काम, इत्यादि,

जाति, पूजा, ऋद्धि और तपका घर्मड करना, माया—झूल-कपट करना, लोभ लालच करना ।

लेश्या—इन चारों कषायोंके उदयसे रंगी हुये मन, वचन और कायकी प्रवृत्ति अर्थात् क्रियाको लेश्या कहते हैं । यह भावलेश्या है और शरीरके रंगको द्रव्यलेश्या कहते हैं ।

लेश्याके छह भेद हैं—कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल ।

इनका उदाहरण देकर बताते हैं:—

एक दिन छह लकड़हारे जंगलमें लकड़ी लेने गये थे । उनमें सबके भाल अलग-अलग थे । एक पके आमके पेड़को देखकर उनके इस प्रकार भाव हुये—

कृष्णलेश्यावालेने कहा कि “यदि हम लोग पेड़को जड़से काट डालें तो आम खानेको मिलेने” ।

नीललेश्यावालेने कहा कि “यदि बड़ी डाली काटी जावे तो ठीक होगा” ।

कपोतलेश्यावालेने ‘छोटी डाली काटना ठीक समझा’ । पीतलेश्यावालेने कहा कि “केवल सब फल तोड़लिये जावें” । पद्मलेश्यावालेने विचार कि “यदि पके फल ही तोड़े जावें तो ठीक है” । और शुक्ललेश्यावालेने कहा कि “पृथ्वीपर पड़े हुये पके फल लेलेना चाहिए” । इसप्रकार छह लकड़हारोंके छह प्रकारसे परिणाम (भाव) हुए ।

व्यवहारमें किस लेश्यावालेकी क्या पहिचान है इसका चर्यान करते हैं ।

कृष्णलेश्यावाला बड़ा क्रोधी, बैर रखनेवाला, गाली बँकने वाला, धर्म और दयासे रहित और वह किसीके वशमें नहीं रहता। ऐसा तीव्र क्रोध, मान, माया और लोभ करनेवाला कृष्णलेश्यावाला है।

जो मन्द-बुद्धिवाला, अज्ञानी, मानी, माया करनेवाला कपटी, आलसी, निद्रालु, और परिमड़ी हो उसे नीललेश्यावाला समझना चाहिए।

रूठना, निन्दा करना, दाँप लगाना, शोक करने वाला, डरने वाला चुगली करने वाला दूसरेकी निन्दा और अपनी प्रशंसा करनेवाला दूसरेका विश्वास न करने वाला — अपने समान दूसरेको अविश्वासी समझनेवाला लाभ-हानि न समझनेवाला और दूसरेका वश न समझनेवाला कपोतलेश्यावाला समझना चाहिए।

हित अहित जाननेवाला, सबको अपने समान समझनेवाला, दान करनेवाला, दयावान और क्रेमल परिखामवाला नम्र पुरुष पीतलेश्यावाला समझना चाहिए।

त्यागी, सरल-परिणामी, उत्तम पात्रोंको दान करनेवाला, क्षमा करनेवाला, साधुओं और गुरुओंकी पूजा करनेवाला, पद्मलेश्यावाला जानना चाहिए।

पक्षपात न करनेवाला, सबको समान समझने वाला, संसारके सुखोंकी इच्छा न रखनेवाला, और राग द्वेष न करनेवाला पवित्रात्मा शुक्ललेश्यावाला है।

कृष्ण^१ वृक्ष काटन चहै, नील^२ जू काटन डाल ।
 हाथ डाली कापोत^३ अरु, पोत^४ सर्व फल माल ॥
 पद्म^५ चहै फल पक्वको, तोड़ू खाऊँ सार ।
 शुक्ल^६ चहै धरती मिरे, लूँ पत्रके निरधार ॥

प्रश्न

१. कषाय किसे कहते हैं और वे कितनी होती हैं ?
२. लेश्या किसे कहते हैं ? उसके मुख्य भेद कितने हैं ?
३. छहों लेश्याओंका संक्षेपमें लक्षण कहो ।
४. सबसे अच्छी और सबसे बुरी लेश्या कौनसी है ?
५. किसके कौनसी लेश्या हैं ? दो उदाहरण दो ।

आठवां पाठ

देवस्तवन

(अनुवादक पं० नाथूरामजी प्रेमी)

शक्र + सरोखे शक्तिवानने, तजा गर्व गुण गाने ॥
 किन्तु न मैं साइस छोड़ूंगा, विरदावली + बनानेका ॥
 अपने अल्पज्ञानसे ही मैं, बहुत विषय प्रकटाऊंगा ।
 इस छोटे वातायन × से ही सारा, नगर दिखाऊंगा ॥१॥
 तुम सब-दर्शी देव, किन्तु तुमको न देख सकता कोई ।

कैवल्यकविश्रुत विषापहारस्तोत्रके पद्योंका अनुवाद ।

+ इन्द्र । + स्तोत्र । × शिवकी ।

तुम सबके हो ज्ञाता, पर तुमको न जान पाता कोई ॥
 'कितने हो ?' 'कैसे हो' यों कुछ कहा न जाता हे भगवान् ।
 इससे निज अशक्ति बतलाना, यही तुम्हारा स्तवन महान ॥
 घालक सम अपने दोषोंसे जो जन पीड़ित रहते हैं ।
 उन सबको हे नाथ ! आप भवताप-रहित नित करते है ॥
 यों अपने हित और अहितका, जो न ध्यान धरनेवाले ।
 उन सबको तुम बाल-वैद्य हो, स्वास्थ्य-दान करनेवाले ॥ ३ ॥
 भक्तिभावसे सुमुख आपके रहने वाले सुख पाते ।
 और विमुखजन दुख पाते हैं, रागद्वेष नहिं तुम लाते ॥
 अमल सुदुतिमय-चारु-आरम्भी, + सदा एकसी रहती ब्यो ।
 उसमे सुमुख विमुख दोनोंही देखें छाया ज्यों-की-त्यों ॥ ४ ॥
 प्रभुकी सेवा करके सुगति, + बीज स्वसुखके बोता है ।
 हे अगम्य ! अक्षय ! न इससे, तुम्हें लाभ कुछ होता है ॥
 जैसे छत्र सूर्यके सम्मुख, करनेसे दयालु जिनदेव ।
 करनेवाले हो को होता, सुखकर आतपहर स्वयमेव ॥ ५ ॥
 धनिकोंको तो सभी निधन लखत है, भला समझते है ।
 पर निधनोंको तुम सिवाय जिन, कोई भला न कहते है ॥
 जैसे अन्धकारवासी उजियालेवालेको देखे ।
 वैसे उजियालावाला नर, नहिं तमबासीको देखे ॥ ६ ॥
 विन जाने भी तुम्हे नमन करनेसे जो फल फलता है ।
 वह औरोंको देव मान, नमनेसे भी नहिं मिलता है ॥ ७ ॥
 जो इस जगके पार गये, पर पाषा न जाय जिनका पार ।
 ऐस जिनपतिके चरणोंकी, लेता हूँ मैं शरण उदार ॥ ८ ॥

प्रश्न

१. भगवानके गुणोंका वर्णन करो ।
२. निर्मलदर्पणका उदाहरण देनेका क्या अर्थ है ?
३. भगवान तरन-तारन क्यों है ।

नववां पाठ

पाँच मंगल

बालको ! तुम्हें मालूम है जिन-मन्दिरोंमें तीर्थकरोंकी प्रतिमा-ये विराजमान रहती हैं । उनका पूजन प्रतिदिन करना चाहिए । पूजनसे पहिले श्रीभगवान्का अभिषेक होता है । यह क्यों ?

बात यह है कि आजकल तीर्थकरोंके न होनेके कारण उनकी मूर्तियोंके द्वारा उनकी पूजा ठीक उसी प्रकार की जाती है जैसी उनकी की गई थी । इसलिये उनके आकारकी प्रतिमायें बनवाकर और उनकी शास्त्रानुसार प्रतिष्ठा कराई जाती है । उस समय बड़ाभारी उत्सव मनाया जाता है । इसे ही कल्याणक कहते हैं । उसी कल्याणकका यहभी एक छोटा रूप है । इसके पाँच अङ्ग हैं—गर्भ, जन्म, तप (दीक्षा), ज्ञान और निर्वाण ।

इनका नीचे संक्षेपसे वर्णन करते हैं :—

१. गर्भ—श्रीभगवानके गर्भमें आनेके छह महीना पहिले ही स्वर्गसे इन्द्र, कुवेरको भेजता है । कुवेर आकर सुन्दर नगर बनाता है । उसमें अतिशय सुन्दर और रत्नमयी मन्दिर बन और उपवन बनाता है उसी समयसे भगवानके मातृ-पितृके घरपद

रत्नोंकी वर्षा, फूलोंकी वर्षा, गंधोदककी वर्षा दुंदुभिबाजोंका वज्रना और जय-जयकारका शब्द होने लगता है। इन्हें पञ्च-आश्चर्य कहते हैं। इसी प्रकार छह महीने तक पञ्चआश्चर्य होते रहते हैं और देवियाँ आकर माताकी सेवा करती रहती हैं। एक दिन माताको रातके पिछले पहरमें सोलह स्वप्न आते हैं। उनका फल स्वामी (पति) से यह जानकर कि 'तीन लोकका स्वामी तीर्थङ्कर पुत्र होगा' बड़ी प्रसन्नता होती है।

२. जन्म—भगवान्का जन्म होते ही साथमें उनको भक्तिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान होते हैं। जन्मके समय तीनों लोकमें आनन्द होता है। इन्द्रका आसन कंपित हो जाता है और उसे अवधिज्ञानसे भगवान्के जन्मका पता लग जाता है। तब इन्द्र ऐरावत हाथीपर बैठकर कुटुम्ब सहित आता है और जय-जयकारका शब्द करता हुआ नगरकी तीन प्रदक्षिणा करता है। इन्द्राणी प्रसूतिगृहमें जाकर भगवान्की माताको मायामयी निद्रामें सुला देती है और मायामयी बालक सुला कर भगवान्को ले आती है। सौधर्म इन्द्र भगवान्को प्रणाम कर गोदमें लेता है, ईशान इन्द्र छत्र लगाता है सनत्कुमार और महेन्द्र दोनों ओर चमर दोरते हैं और सब इन्द्र जय-जय शब्द बोलते हैं। इस प्रकार चारों प्रकारके देव बहुत प्रसन्न होकर भगवान्को ऐरावत हाथीपर विराजमान कर मेरु पर्वतपर लेजाते हैं। वहाँ पांडुकशिलापर रत्नमयी सिंहासनपर विराजमान करते हैं। उस समय अनेक प्रकारके बाजे बजते हैं। इन्द्राणी मङ्गल गीत गाती है, देवांगनाएं नृत्य करती हैं देव क्षीरसमुद्रसे कलश भर-भर लाते हैं और सौधर्म तथा ईशानइन्द्र भगवान्का अभिषेक करते हैं। बादमें भगवान्को वस्त्राभूषण पहनाकर

उत्सव मनाते हुये वापिस होते हैं। इन्द्र भगवान्‌को माताकी गोद में देकर कुबेरको उनकी सेवाके लिये छोड़कर अपने स्थानपर चला जाता है।

३. तप—बादमें भगवान् धाललीला करते हैं। देव भी भगवान् जैसा रूप धारण कर उनके साथ खेलते हैं। भगवान् को पसीना नहीं आता, उनके शरीरमें किसी प्रकारका मल नहीं होता, उनका खून सफेद होता है, शरीर सुगन्धित और अनेक शुभलक्षणोंसे युक्त होता है। इस प्रकार सुख भोगकर भगवान् को संसारकी दशासे वैराग्य पैदा हो जाता है। उस समय संसारके स्वरूपका चिन्तन करते हैं, बारह भावनार्थें भाते हैं। तब लौकान्तिक देव आकर भगवान् के वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। फिर इन्द्र आकर रत्नमयी पालकीमें भगवान्‌को विराजमान कर नन्दनवनमें ले जाता है। वहां भगवान् वस्त्राभूषणोंका त्याग कर पञ्च महाव्रत धारण करते हैं, केश लोंच करते हैं। इन्द्र केशलोंचके बालोंको रत्नमयी पिटारमें रखकर क्षीर समुद्रमें सिरा आता है और स्वर्ग चला जाता है।

भगवान्‌को तपके प्रभावसे आठ श्रद्धियां प्राप्त होती हैं और केवलज्ञान प्राप्त हो जाता है।

४. ज्ञान—भगवान्‌को केवलज्ञान होते ही कुबेर समबशरणकी रचना करता है। उसमें बारह सभार्थें होती हैं। जीव उनमें बैठकर भगवान् का उपदेश सुनते हैं। भगवान् गन्धकुटीमें विराजते हैं। कुबेर रत्नमयी सिंहासनपर सोनेका कमल बनाता है। उससे चार अंगुल ऊपर—अधर (आकाशमें) रहते हैं। देव चमर ढोरते हैं। कल्पवृक्षोंके फूलोंकी भगवान् पर वर्षा होती है।

देव दुन्दुभि बाजा बजाते हैं, उससे आकाश गूँजता है। भगवानके शरीरका तेज सूर्यमण्डलके तेजसे अधिक रहता है। केवलज्ञानके समय भगवानकी विभूति अनुपम होती है। भगवानके प्रभावसे सौ-सौ योजन तक दुर्भिक्ष नहीं होता। परस्पर वैर रखनेवाले जीव एक दूसरेको कोई कष्ट नहीं देते। भगवान् पर कोई उपसर्ग नहीं होता। आँखोंकी पलकें नहीं झपकती। नख और केश नहीं बढ़ते, स्फटिकमाणिक्यके समान उनका शरीर निर्मल होता है।

भगवानका उपदेश अर्धमागधी भाषामें होता है। उसे सब प्राणी अपनी २ भाषामें समझ लेते हैं। परस्परमें विरोध रखने वाले मृग सिंह, सर्प नकुल (नेवला) आदि वैर छोड़कर प्रेमसे व्यवहार करते हैं। भगवानकी विहार-भूमिमें सब ऋतुओंके फल फूल फलते हैं। काँचके समान पृथ्वी निर्मल हो जाती है। पवनकुमार देव एक २ योजनकी भूमि साफ करते रहते हैं। स्वर्गके देव भगवानके चरणोंके नीचे कमलकी रचना करते जाते हैं। सब दिशायें निर्मल हो जाती हैं। देवता भगवानके जय-जय कारके शब्दोंका उच्चारण करते जाते हैं। भगवानके आगे धर्मचक्र रहता है। केवलज्ञान होने पर देवोंके द्वारा किये गये ये चौदह अतिशय होते हैं। भगवान, जन्म, मरण आदि अठा-रह दोषोंसे रहित होते हैं और नौ केवल लब्धियोंको धारण करते हैं।

५. निर्वाण—केवलज्ञानद्वारा पदार्थोंके स्वरूपको जिस प्रकार जानते हैं उसी प्रकारका उपदेश करते हैं। भगवानके उपदेशसे सर्वजीव रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्गमें लीन हो जाते हैं। पश्चात् शुक्लध्यानपूर्वक संयोग केवलीसे अयोगकेवली

होकर और चौदहवें गुणस्थानकी प्रकृतियोंका नाश कर अविनाशीपद प्राप्त कर लेते हैं ।

भगवान लोकके अग्रभागमें स्थित रहते हैं क्योंकि उसके आगे धर्म द्रव्य नहीं है । उनका आकार अन्तिम शरीरसे कुछ कम रहता है । भगवानमें ज्ञानावरणादि कर्मोंके अभावसे ज्ञान आदि आठ गुण व्यवहार नयसे और निश्चयनयसे अनन्तगुण विद्यमान रहते हैं । यहां आत्माका शुद्धस्वरूप प्रकट हो जाता है । यही सुखकी अन्तिम सीमा है ।

भगवानके निर्वाणके पीछे शरीरके परमाणु खिर जाते हैं, नख और केश रह जाते हैं । देव भगवानका मायामयी शरीर बना कर सुगंधित चन्दनकी चितापर रखते हैं और अग्निकुमार दबोंक मुकुटसे अग्नि प्रकट होती है उससे अग्नि-संस्कार होता है ।

इसप्रकार भगवानके निर्वाण कल्याणकी महिमाका बरण कर भव्य सुखसम्पत्ति प्राप्त करते हैं ।

प्रश्न

१. कल्याणक किमे कहते हैं और वे कितने होते हैं ?
२. प्रत्येक कल्याणकका भावार्थ बतलाओ ?
३. भगवानके कल्याणकोंके जो अतिशय—विशेषताएँ होती हैं उनका वर्णन करो ।
४. भगवानके समवशरणमें कौन कौन आते हैं और उनका उपदेश किस भाषामें होता है ?
५. निर्वाणके बाद अग्निसंस्कार कैसे किया जाता है ?

दसवां पाठ दर्शनस्तुति

[कविवर भूधरदासकृत]

पुलकत^१ नयन-चकोर-पत्नी, हँसत उर-इन्दीवरो ।
 दुबुद्धि-बन्धु विलम्ब विछुड़ी, निबिड़ मिथ्या-तम हरो ॥
 आनन्द अम्बुधि^२ उमगि उछरयो अखिल आतप^३ निरदले ।
 जिनवदन^४ पूरनचन्द्र निरखत सकल मन वांछित फले ॥१॥
 मम आज आतम भयो पावन^५ आज विघन विनाशिया ।
 मंसार-सागर-नीर निबड़यो^६, अखिल तत्व प्रकाशिया ॥
 अब भई कमला किकरी मम, उभय भव निर्मल थये ।
 दुख जरयो दुर्गतिवास निवस्यो, आज नवमंगल भये ॥२॥
 मम-हरन मूरति हेरि प्रभुकी, कौन उपमा लाइये ?
 मम सकल तनके रोम हुलसे, हर्ष और न पाइये ॥
 कल्याण-कार प्रतच्छ प्रभुको, लखै जे सुर नर घने ।
 तिह समयकी आनन्द महिमा, कहत क्यों मुखसे बने ॥३॥
 भर नयन निरखे नाथ तुमको, और बांछा ना रही ।
 मम सब मनोरथ भये पूरन, रङ्ग मानों निधि लही ॥
 अब होउ भव भव भक्ति तुम्हरी, कृपा ऐसी कीजिए ।
 कर जोर "भूधरदास" बिनवै, यही वर मोहि दीजिये ॥४॥

१ प्रसन्न, २ हृदयरूपी कमल । ३ आनन्दरूपी सागर ।

४ नष्टहुए । ५ जिनेन्द्रभगवानका मुखरूपी पूर्ण-चन्द्रमा ।

६ पवित्र । ७ अन्त होना ।

प्रश्न

१. भगवानके दर्शनसे क्या लाभ होता है ?
२. भगवानकी भक्तिसे तुम क्या चाहते हो ?
३. स्तुतिका सार समझाओ ।

ग्यारहवां पाठ

रत्नत्रय

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान- और सम्यक्चारित्र ये तीन रत्न हैं ।
ये ही रत्नत्रय कहलाते हैं । ये आत्माके गुण हैं ।

इसके दो भेद हैं— निश्चय और व्यवहार ।

आत्माके स्वरूपका श्रद्धान करना निश्चय सम्यग्दर्शन है ।
आत्माके स्वरूपका निश्चय होना सम्यग्ज्ञान और आत्माके
स्वरूपमें लीन होना निश्चय सम्यक्चारित्र है ।

व्यवहार सम्यग्दर्शन

सच्चा देव, सच्चा शास्त्र, सच्चा गुरु और दशामयी धर्म
का श्रद्धान करना व्यवहार सम्यग्दर्शन है ।

जन्म मरण आदि अठारह दोषोंसे रहित सच्चादेव होता है ।
अरहन्तदेवके द्वारा दिये गये उपदेशोंको याद रखकर गणधर
देव द्वादशांगकी रचना करते हैं और उन्हींके आधार पर आचार्य
अन्य शास्त्रोंकी रचना करते हैं वे सब सच्चा शास्त्र है ।

जो संसारके त्रिषयकषायोंसे दूर रहे और ज्ञानव्याप्त्यनमें लीन
रहे उसे गुरु कहते हैं ।

अरहन्त देवका कहा हुआ और आत्माका कल्याण करने वाला अहिंसा स्वरूप धर्म है ।

सम्यग्दर्शनके समान संसारमें कोई सम्पत्ति नहीं है । इसे सब कोई धारण कर सकता है । चांडाल भी सम्यग्दर्शन धारण कर पूज्य बन जाते हैं । इससे कुत्ताभी देव हो जाता है । आत्मा के कल्याणके लिये सम्यग्दर्शन होना बहुत आवश्यक है । जैसे बीजके न होने पर अंकुर होना, बढ़ना और फल लगना नहीं होता वैसे ही सम्यग्दर्शन न होने पर ज्ञान और चारित्र्य भी नहीं होते । इसलिये सम्यग्दर्शन प्राप्त करना आवश्यक है । सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेने वाले, नरकगति और तिर्यश्चगति में नहीं जाते, नपुंसक नहीं होते, छोटे कुलोंमें पैदा नहीं होते, लड़े लंगड़े नहीं होते, कम आयुके नहीं होते और उन्हें दरिद्रता नहीं सताती । उनकी संसार पूजा करता है ।

व्यवहार सम्यग्ज्ञान

जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना व्यवहार सम्यग्ज्ञान है ।

जबतक सम्यग्दर्शन नहीं होता तबतक ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं कहा जाता । सम्यग्ज्ञानमें संशय, विपर्यय और अनभ्यवसाय ये तीनों ही दोष नहीं होते ।

यह सम्यग्ज्ञान सच्चे शास्त्रोंके पढ़ने, सच्चे गुरुओंका उपदेश सुनने और वस्तुके स्वरूपका बार—बार विचार करनेसे होता है जो ज्ञानी होते हैं वे संसारसे सदा उदासीन रहते हैं और बेही कर्मके बन्धन ढोड़कर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं ।

व्यवहारसम्य कचारित्र

हिंसा, भूठ, चोरी कुशील और परिग्रह इन पाँच पापों तथा अन्य संसारके कारणरूप विषय-कषायोंका त्याग करना व्यवहार सम्यक्चारित्र है ।

संसारसे मोह दूर करने पर सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है । सम्यग्दर्शन प्राप्त होने पर ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहलाता है । ऐसी अवस्थामें रागद्वेष आदि विकारोंको नष्ट करनेके लिये आचरण करना ही सम्यक्चारित्र कहलाता है ।

मोक्षमार्ग

ये तीनों मिलकर ही मोक्षमार्ग है । जैसे कोई बीमार दवाई पर भरोसा न करे, दवाई न पहचाने या दवाई विधिके अनुसार नहीं खावे तो उसे आराम नहीं मिलता, तीनों करने पर ही आराम मिलता है वैसे ही सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंका धारण करना ही आत्माके कल्याणका अर्थात् मोक्षका कारण है ।

जैसे—जंगलमें आग लगने पर केवल अग्धा, लैंगड़ा, या आलसी ये तीनों अपनी रक्षा नहीं कर सकते वैसे ही केवल दर्शन, ज्ञान और चारित्रसे आत्माका कल्याण नहीं हो सकता । इसलिये मोक्ष अर्थात् सच्चा सुख पानेके लिये सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंका होना बहुत आवश्यक है ।

प्रश्न

१. रत्नत्रय किसे कहते हैं ?
२. रत्नत्रयके कितने भेद हैं ?
३. सम्यग्दर्शन किसे कहते हैं ?
४. सम्यग्ज्ञान किसे कहते हैं ?
५. सम्यक्चारित्र किसे कहते हैं ?
६. मोक्षमार्ग क्या है ?
७. रत्नत्रय मोक्षमार्ग है, उदाहरण देकर समझाओ ।

चारहवां पाठ जलमें जीव

वर्तमान वैज्ञानिकोंकी सम्मति है कि जल छानकर ही पीना चाहिए और शास्त्रकारोंका कथन है कि “अहिंसा परमो धर्मः” अर्थात् अहिंसा ही उत्कृष्ट धर्म है ।

इसलिये हमारे जीवनका मुख्य ध्येय धर्मका पालन करना ही होना चाहिए ।

यों तो संसारमें ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां जीव नहीं हो ? फिर भी हमें सावधानीसे प्रवृत्ति करनी चाहिए ।

हम जितने संघर्षसे चलेंगे उतना ही हमारा लाभ होगा ।

बालको ? पानीकी एक बुंदमें कितने जीव होते हैं ? यह एक छपे चित्रमें स्पष्ट दिखाई देता है । देखते ही कितना भय पैदा होता है ?

हुआ और खेदखिन्न भो। भवितव्यता अलंध्यशक्ति है। अकलङ्कके हृदयमें अब जैन धर्मके छिपे हुये सूर्यको प्रगटित करनेकी तीव्र भावना एवं लगन पैदा हुई। दोनों भाइयोंने जैन-धर्मका विशेष अध्ययन करनेका इरादा किया। अकलङ्क तीव्र-बुद्धि थे। उन्हें एकबार सुननेसे ही याद हो जाता था और निकलङ्कको दो बार सुननेसे याद होता था। उस समय बौद्धों का जमाना था। सर्वत्र उन्हींका तूतो बजती थी। बौद्ध पाठ-शालाओंमें दूसरों पर कड़ी निगाह रखी जाती थी। इसलिये उस समय बौद्धेतर वेषमें रहकर बौद्ध सिद्धान्तोंका अध्ययन करना कठिन था। अकलङ्कने वेष बदल कर बौद्ध सिद्धान्तोंका अध्ययन किया।

एक दिनकी बात है कि छात्रोंको पढ़ाते समय बौद्ध-पाठक जैनधर्म सम्बन्धी प्रकरण नहीं समझा सके। वे उठकर कहीं चले गये। इतनेमें अकलङ्कने उस प्रकरणको शुद्ध कर दिया। जब बौद्ध पाठकने लौटकर प्रकरणको शुद्ध पाया तो उन्हें सन्देह हो गया कि यहां अवश्य कोई जैनी प्रच्छन्न (छिपे) वेषमें रहकर बौद्धसिद्धान्तोंको पढ़ रहा है और वह भविष्यमें बौद्ध सिद्धान्तोंका विरोधी होगा। शीघ्रही छान-बीन करना शुरू करदी। प्रथम ही इसकी परीक्षाके लिये एक जैन निग्रन्थ प्रतिमा मगाई गई। और बारी २ से सब छात्रोंसे नकवाई गई। जब अकलङ्क और निकलङ्कका अवसर (बारी) आया तब वे प्रतिमाको सूतके आच्छन्न (ढाक) करके सप्रन्थ मानकर उसे नाक गये। इस परीक्षामें बौद्ध गुरु असफल रहे। उन्हें जैनका पता नहीं चल पाया। फिर दूसरी परीक्षा ली गयी। एक बोरिमें

कांसेके बर्तन भरकर अर्धरात्रिमें छतपरसे पटकवाये। उसकी आवाजसे सभी छात्र डर गये और बुद्ध-बुद्ध नाम जपने लगे। किन्तु अकलङ्क और निकलङ्कने अरहन्त सिद्धका नाम जपा।

उसे सुनकर बौद्धगुरुने इन दोनों भाइयों को जैनी जानकर पकड़वाकर कारागृहमें भिजवा दिया। दैवयोगसे रात्रिके पहरेदार के सौ जाने और जेलका द्वार खुला मिलनेसे वे दोनों भाई कारागृहसे निकल गये। सुबह मालूम पड़ा कि अकलङ्क और निकलङ्क कारागृहसे निकलकर भाग गये हैं। राजाने उन्हें पकड़ ले आनेके लिये शीघ्र ही घुड़सवार भेजे। अकलङ्क और निकलङ्कने अपने पीछे घुड़सवारोंको आते देखकर विचार किया कि अब प्राण बचना अत्यन्त कठिन है। अकलङ्कने छोटे भाई निकलङ्कसे कहा भाई ! तुम इस समीपके तालाबमें कमलके पत्तोंमें छिप जाओ। अगर तुम्हारी जान बच जायगी तो तुम जैनधर्मका उद्धार कर सकोगे। अकलङ्कके इन वचनोंको सुनकर वीर निकलङ्क बोला कि, पूज्य अग्रज ! आप विशेष प्रतिभाशाली हैं। आपको कोई बात एकबार सुनलेनेसे याद हो जाती है। अतः आप जैनधर्मका विशेष प्रचार कर सकते हैं। इसलिये भेदे जीवनकी अपेक्षा आपका जीवन लोकाहितकी दृष्टिसे अधिक महत्वका है। अतः आपही इन कमलके पत्तोंमें छिप जावें। दोनोंके छिपनेसे बचनेमें सन्देह है। दीर्घदर्शी अकलङ्क कमलके पत्तोंमें जा छिपा। निकलङ्कको भागता हुआ देखकर तालाबके घाटपर कपड़े धोनेवाले धोबीने पूछा कि भाई क्यों भागते जा रहे हो ? निकलङ्कने कहा कि शत्रुको सेना आ रही है। इस बातको सुनकर धोबी भी भयके मारे निकलङ्क के साथ हो लिया। इतनेमें ही शत्रुसेनाने आकर दोनोंको पकड़

मार गिराया। बौद्ध राजा तथा बौद्धगुरुओंको अपने कंठकके अन्त हो जानेका समाचार मिला। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई।

कुछ समयके उपरान्त अकलंक कमलके पत्तोंमेंसे निकलकर दैगम्बरी दीक्षा ग्रहणकर समस्त भूतलपर ढंकेकी चोट जैनधर्मका प्रचार करने लगे। उन्हें अनंक्दार बौद्धोंके आक्रमण सहने पड़े वीर अकलंकने इन आक्रमणोंकी परवा न कर भूमण्डलके अनंक् बौद्धविद्वानोंके साथ शास्त्रार्थ कर और उन्हें शास्त्रार्थमें पराजित कर समस्त संसारमें जैनधर्मका ढंका बजाया। उन्होंने अपनी प्रतिभाके द्वारा जैनदर्शनके कठिन-से-कठिन तत्वोंका अच्छा प्रचार किया। कहा जाता है कि एकबार तो अकलंकने बौद्ध विद्वानोंद्वारा उपासित घड़ेमें बैठी तारादेवीके साथ छह मास तक शास्त्रार्थ किया था। अन्तमें इस शास्त्रार्थकी विजयका श्रेय अकलंकको ही मिला था। इसप्रकार हमारे चरितनायक आचार्य पदवी धारी भट्टकलंकदेवने जैनधर्मकी महान सेवा की है और हमें जैनदर्शनको समझनेके लिये अपनी अमूल्य ग्रन्थ-कृतियाँ प्रदान की हैं। इसलिये हम सब उनके असीव कृतज्ञ हैं।

प्रश्न

१. अकलंकस्वामीके जीवनसे क्या शिक्षा मिलती है ?
२. स्वामीने जैनधर्मकी प्रभावना कैसे की ?
३. स्वामीका जीवनचरित सुनाओ ?

श्रीपरमात्मने नमः

सरल जैन धर्म

चौथा भाग

पहला पाठ

मेरी भावना

जिसने रागद्वेषकामादिक, जीते सब जग जान लिया ।
सब जीवोंको मोक्ष-मार्गका, निःस्पृह हो उपदेश दिया ॥
बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो ।
भक्तिभावसे प्रेरित हो यह, चित्त उसीमें लीन रहो ॥१॥
विषयोंकी आशा नहिं जिनके, साम्यभाव—धन रखते है ।
निज परके हित साधनमे जो, निरादिन तत्पर रहते हैं ॥
स्वार्थ-त्यागकी कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं ।
ऐसे ज्ञानी साधु जगतके, दुख-समूह को हरते है ॥२॥
रहे सदा सत्संग उन्हींका, ध्यान उन्हींका नित्य रहे ।
उन ही जैसी चर्चामें यह, चित्त सदा अनुरक्त रहे ॥
नहीं सताऊं किसी जीवको, भूठ कभी नहिं कहा करू ।
पर-धन वनिता पर न लुभाऊं, सतोषामृत पिबा करू ॥३॥
अहङ्कारका भाव न रखूँ, नहीं किसीपर क्रोध करू ।
देख दूसरों की बकूलीको, कभी न ईर्ष्या भाव करू ॥
रहे भवना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करू ।
बने जहां तक इस जीवन मे, औरों का उपकार करू ॥४॥
मैत्रीभाव जगत्मे मेरा सब जीवोंसे नित्य रहे ।
दीन-दुखी जीवों पर मेरे, वरसे करुणा-स्रोत बहे ॥
दुर्जन, र कुमार्गियों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे ।

साम्यभाव रखूँ मैं उनपर, ऐसी परिस्थिति हो जावे ॥११॥
 गुणीजनों को देख हृदयमें, मेरे प्रेम उमड़ आवे ।
 बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे ॥
 होऊँ नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे ।
 गुण-ग्रहणका भाव रहे नित, दृष्टि न दोषोंपर जावे ॥१२॥
 कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे ।
 लाखों वर्षों तक जीऊँ या, मृत्यु आज ही आज आवे ॥
 अथवा कोई कैसा ही भय, या लालच देने आवे ।
 तो भी न्यायमार्ग से मेरा, कभी न पद झिगने पावे ॥१३॥
 होकर सुखमें मग्न न फूले, दुःखमें कभी न घबरावे ।
 पर्वत, नदी श्मशान भयानक, अटवी से नहिं भय खावे ॥
 रहे अडोल अकंप निरन्तर, यह मन हृदय वन जावे ।
 इष्ट वियोग अनिष्ट वोग में सहनशीलता दिखलावे ॥१४॥
 सुखी रहूँ सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे ।
 वैर पाप अभिमान छोड़ कर नित्य नये मङ्गल गावे ॥
 घर-घर चर्चा रहे धर्म की दुष्कृत दुष्कर हो जावें ।
 ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनुज-जन्म फल सब पावें ॥१५॥
 ईति-भीति व्यापे नहीं जगमें वृष्टि समय पर हुआ करे ।
 धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे ॥
 रोग-मरी-दुर्भिक्ष न फैले प्रजा शान्ति से जिया करे ।
 परम अहिंसा धर्म जगतमें फैल सर्वहित किया करे ॥१६॥
 फैले प्रेम परस्पर जगमे मोह दूर पर रहा करे ।
 अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहिं कोई मुखसे कहा करे ॥
 बन कर सब 'युग-वीर' हृदय से देशोन्नति-रत रहा करे ।
 वस्तु स्वरूप विचार सुशी से सब दुःख संकट सहा करे ॥१७॥

दूसरा पाठ जाप देना

त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः,

सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति ॥ (मानतुङ्गसूरि)

हे परमात्मन् ? तुम्हारे नाम- मन्त्रका दिन - रात स्मरण करनेवाले, कर्म बन्धनों और संसारके भयोंसे बहुत शीघ्र ही छूट जाते हैं । अर्थात् उनको तुम अपने समान अविनाशी पद्ममें प्रतिष्ठित कर लेते हो । तुम्हारी भक्तिरूपी नौकासे सभी संसारी संसार समुद्र को पार कर लेते हैं, धन्य है ! इसलिये तुम्हारे नामको निरन्तर जपते रहना चाहिये । तुम नीचे लिखे नामोंसे जपे जाते हो ।

तुम्हारे हजारों नाम हैं और सहस्रनाम स्तोत्र ही हैं । उसके पाठमात्रसे हृदयमें परम शान्ति और सुखका अनुभव होता है फिर तम तो उन नामोंको सार्थक कर रहे हो !

पैंतीस अक्षरोंका मन्त्र—

णमो अरहन्तायं णमो सिद्धायं, णमो आइरीयायं ।

णमो उवञ्जायायं, णमो लोए सब्वसाहूयं ॥

सोलह अक्षरोंका मन्त्रः—अरहन्त सिद्ध, आयरिय उवञ्जाय साहू ।

छह अक्षरोंके मन्त्रः—अरहन्त सिद्ध, अरहन्त सिद्धा, ॐ नमः सिद्धेभ्यः, नमोऽर्हत्सिद्धेभ्यः ।

पांच अक्षरोंका मन्त्रः—अ सि आ उ सा ।

चार अक्षरोंका मन्त्रः—अरहंत, अहिसाहू

दो अक्षरोंका मन्त्रः—ओं ह्रीं, सिद्ध ।

एक अक्षरका मन्त्रः—ओम् ।

ये सब मंत्र परमेष्ठीवाचक हैं । इनके सिवाय अनेक मंत्र हैं । “ओम्” से पांचों परमेष्ठियोंका ज्ञान कैसे होता है यह नीचे स्पष्ट करते हैं ।

सिद्ध परमेष्ठीको अशरीरी और साधुको मुनि भी कहते हैं । इस तरह सब परमेष्ठियोंके पहले अक्षरोंको मिला कर “ओम्” बन जाता है :—

अरहंत	अ	}	आ
अशरीर	अ		
आचार्य	आ	}	आ
उपाध्याय	उ		
मुनि	म्	}	ओ
		}	ओम्

अब मालाके १०८ दानोंका क्या मतलब है, यह बताते हैं ,
संरंभ, समारंभ, आरंभ=३

मन, वच, तन = $३ \times ३ = ९$

कृत, कारित, अनुमोदन = $३ \times ९ \times २७$

क्रोध, मान, माया, लोभ = $४ \times २७ = १०८$

अर्थात् दोष इन १०८ तरहसे बन जाते हैं, यह तालिकासे स्पष्ट है । इसलिये मन्त्र १०८ बार जपा जाता है ।

किसी भी मन्त्रके पहले और पीछे “ओं ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्र्यो नमः” तीन बार बोलना चाहिए । इसलिये मालाके

ऊपर तीन दाने होते हैं ।

जाप खड़े होकर और बैठकर दोनों तरह की जासकती है मालाको जमीन पर नहीं गिरने देना चाहिए अथवा उसका अना-
वर नहीं करना चाहिए ।

तीसरा पाठ

अभक्ष्य

जिन पदार्थोंके खानेसे त्रसजीवोंका घात होता हो; अथवा बहुत स्थावर जीवोंका घात होता हो, जो प्रमाद बढ़ानेवाले हों, और जो शरीरको अनिष्ट करनेवाले हों तथा जो भले पुरुषोंक सेवन करने योग्य नहीं हों वे सब अभक्ष्य हैं अथवा भक्षण करने योग्य नहीं हैं ।

कमलकी डंढीके समान भीतरसे पोले पदार्थ जिनमे बहुतसे सूक्ष्म जीव रह सकते हैं तथा हरी मुलेठी, बेर, द्रोणपुष्प (एक प्रकारके पेड़का फूल), ऊमर, द्विदल^१ आदिके खानेमें त्रस जीवोंका घात होता है ।

मूली, गाजर, लहसुन, अदरक, शकरकंदी, आलू, अरबी, (घुईयां), सुरण, तुच्छ फल (जिस फलमे बीज न पड़े हों) बिलकुल अमस्तकाय बनस्पति आदि पदार्थोंके खानेमें अनन्त स्थावर जीवोंका घात होता है ।

शराब, अफीम, गाँजा, मँग, चरस, तंबाकू वगैरह प्रमाद बढ़ाने वाली चीजें हैं । भक्ष्य होनेपर भी जो हितकर (पथ्य)

१. कच्चे दूधमें, कच्चे दहीमें, और कच्चे दूधके जमे हुए दहीकी छाछमें उड़द, मूँग, चना आदि द्विदल (दो दाल वाले) अन्नके मिलानेसे द्विदल बनता है ।

न हों उन्हें अनिष्ट कहते हैं। जैसे खाँसीके रोगवालेको बरफी हितकर नहीं है। जिसको उत्तम पुरुष बुरा समझें, उन्हें अनुपसेव्य कहते हैं। जैसे लार, मूत्र आदि पदार्थोंका सेवन।

इनके सिवाय, मक्खन, सूखे उदम्बर फल, चमड़ेमें रक्खे हुए हींग, घी आदि पदार्थ। आठ पहरसे ज्यादाहका संधान (आचार) व मुरब्बा, कांजी, सब प्रकारके फूल, अजानफल, पुराने मूंग, उड़द, वगैरह द्विदलान्न, वर्षा ऋतुमें पत्तेवाले शाक और बिना दले हुए उड़द मूंग वगैरह द्विदल अन्न भी अभक्ष्य हैं। चलित रस, खट्टा दही, छाछ तथा बिना फाड़ो बिना देखी हुई सेम, राजमास, (रौंसा) आदिकी फली आदि भी अभक्ष्य हैं।

प्रश्न

१. अभक्ष्य किसे कहते हैं? क्या सब ही शाक पात अभक्ष्य हैं?

२. अनिष्ट और अनुपसेव्यसे क्या समझते हो? प्रत्येकके दो दो उदाहरण दो।

द्विदल क्या होता है? क्या तमाम अनाज द्विदल हैं? यदि नहीं, तो कमसे कम चार द्विदल अनाजोंके नाम बताओ।

४. इनमें कौन कौन अभक्ष्य हैं:—बैंगन, दहीबड़ा, पेड़ा, गोभीका फूल, आम, मक्खन, खीरा, कमलगट्टा, आलू, कचालू, सोया, पालक, घी, गाजर, नींबूका अचार, बादाम, चिरींजीका राखता।

५. कुछ ऐसे अभक्ष्य पदार्थोंके नाम बताओ जिनमें त्रस जीवोंकी हिंसा होती हो।

चौथा पाठ ।

आठ मूलगुण

मूलगुण मुख्य गुणोंको कहते हैं। कोई भी पुरुष जबतक आठ मूल गुण धारण नहीं करता, तबतक आवक नहीं कहला सकता है, आवक बननेके लिये इनको धारण करना बहुत जरूरी है। मूल नाम जड़का है, जैसे जड़के बिना पेड़ नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार बिना मूलगुणोंके आवक नहीं हो सकता।

आवकके ये आठ मूल गुण हैं—तीन मकारका त्याग अर्थात् मद्यत्याग, मांसत्याग, मधुका त्याग और पांच उद्भ्रंवर फलोंका त्याग।

१ शराब वगैरह मादक वस्तुओंके सेवन करनेका त्याग करना मद्यत्याग है अनेक पदार्थोंको मिलाकर और उनको सड़ाकर शराब बनाई जाती है। इस कारणसे उसमें बहुत जल्दी असंख्यात जीव पैदा हो जाते हैं अतः उसके सेवन करनेमें जीवोंकी महान हिंसा का पाप लगता है। इसके सिवाय उसको पीकर आदमी पागलसा हो जाता है, और तो क्या शराबियोंके मुंहमें कुत्तेभी मूत जाते हैं। इसलिये शराब तथा भंग चरस वगैरह मादक वस्तुओंका त्याग करना ही उचित है।

२ मांस खानेका त्याग करना मांस त्याग कहलाता है दो इन्द्रिय आदि जीवोंके घात करनेसे मांस होता है। मांसमें अनेक जीव हर समय पैदा होते और मरते रहते हैं। मांसको छूनेसे ही वे जीव मर जाते हैं। इसलिये जो मांस खाता है, वह अनन्त जीवोंकी हिंसा करता है। इसके सिवाय मांसभक्षणसे अनेक प्रकारके असाध्य रोग हो जाते हैं और स्वभाव क्रूर व कठोर हो जाता है, इस कारण मांसका त्याग करना ही उचित है।

६ शहद खानेका त्याग करना मधुत्याग है। शहद मक्खियों का वमन (कय) है। इसमें हर समय छोटे छोटे जीव उत्पन्न होते रहते हैं। बहुतसे लोग मक्खियोंके छत्तेको निचोड़कर शहद निकालते हैं। छत्तेके निचोड़नेमें उसमेंकी मक्खियां और उसके छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं और उनका सारा रस शहदमें आ जाता है जिसे देखनेसे ही घिन आती है। ऐसी अपवित्र वस्तु खाने योग्य नहीं हो सकती उसका त्याग करना ही उचित है।

४-८ बड़, पीपर, पाकर, कठूमर, (कटहल) और गूनर इन फलोंका त्याग करना पांच उदुम्बरों का त्याग करना कहलाता है। इन फलोंमें छोटे छोटे अनेक त्रस जीव रहते हैं। बड़तोंमें साफ साफ दिखाई पड़ते हैं और बहुतोंमें छोटे छोटे होनेसे दिखाई नहीं पड़ते। इन फलोंके खानेसे वे सब जीव मर जाते हैं, इसलिए इनके खानेका त्याग करना ही उचित है।

प्रश्न

१ मूलगुण किसे कहते हैं और ये गुण किसके होते हैं ?

२ मूलगुण कितने होते हैं ? नाम बताओ।

३ एक जैनीने सर्वथा जीवहिंसाका त्याग कर दिया, तो बताओ वह अष्टमूलगुणोंका धारी है या नहीं ?

४ मद्यसेवन करनेसे क्या हानियां होती हैं ? मांसका त्यागी मद्यसेवन करेगा या नहीं ?

५ क्या सबही फलोंके खानेमें दोष है या केवल बड़, पीपर बगैरह फलोंमें ही ? और क्यों ?

पाँचवाँ पाठ

पञ्चपरमेष्ठी

परमपद अर्थात् उत्कृष्ट पदमें विराजनेवाले परमेष्ठी कहलाते हैं ये पाँच होते हैं। अरहन्त, सिद्ध, परमेष्ठोको भगवान्, परमात्मा अथवा देव कहते हैं और आचार्य, उपाध्याय और साधु ये साधु अथवा गुरु कहलाते हैं।

इन्हीं पाँचों परमेष्ठियोंको एमोकाग्मन्त्रमें नमस्कार किया गया है।

तीर्थंकर आदि अरहन्त कहे जाते हैं। उन्होंने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चार घातया कर्मों का नाश किया और सिद्ध परमेष्ठो आठों कर्मोंका नाश कर देते हैं। इसलिये अरहन्तोंको अपेक्षा सिद्ध भगवान् अधिक पूज्य हैं फिरभी अरहन्त भगवान्के द्वारा संसार का साक्षात् उपकार होता है। इसलिये पहले इन्हींको नमस्कार किया जाता है।

अब संक्षेपसे इनका स्वरूप बताते हैं:—

१. अरहन्त—जो ऊपर कहे हुये चार घातिया कर्मोंको नष्ट कर चुके हैं, अनन्त-दर्शन अनन्त-ज्ञान, अनन्त-सुख और अनन्त वीर्य सहित हैं, अस्थि, मज्जा आदि सात धातुरहित परमौदारिक शरीर धारण करते हैं और जन्म मरण आदि अठारह दोषोंसे रहित हैं उन्हें अरहन्त परमेष्ठी कहते हैं।

इनमें ३४ अतिशय (१० जन्मके, १० ज्ञानके और १४ देवकृत), ८ प्रतिहाय्य और ४ अनन्तचतुष्टय इस प्रकार ४६ गुण होते हैं ।

२. सिद्ध—ये ज्ञानावरण आदि आठ कर्मोंका नाश करते हैं, लोक और अलोकको जानने देखनेवाले होते हैं और देह रहित होकर भी पुरुषके अन्तिम शरीरके आकारके होते हैं । ये ही सिद्ध परमेष्ठी कहे जाते हैं ।

इनमें आठों कर्मोंके अभावसे ये आठ गुण प्रगट होते हैं:—ज्ञायिक सम्यक्त्व, अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अगुरुलघुत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अनन्तवीर्य और अव्याबाध ।

३. आचार्य—दर्शन, ज्ञान, वीर्य, चारित्र और तप इन पाँच आचारोंमें जो मुनि स्वयं लीन रहें और दूसरोंको इनमें लीन करें उन्हें आचार्यपरमेष्ठी कहते हैं ।

इनके ३६ गुण इस प्रकार हैं:—१२ तप, १० धर्म, ५ आचार, ६ आवश्यक और ३ गुप्ति ।

४. उपाध्याय—जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र सहित हैं और सदा धर्मका उपदेश देते हैं उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं । ये ११ अङ्ग और १४ पूर्वोंका ज्ञान रखते हैं । यही २५ गुण इनमें होते हैं ।

५. साधु—जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान सहित मोक्षमार्ग के कारणभूत सम्यक्चारित्रको साधते हैं उन्हें साधु परमेष्ठी कहते हैं ।

इनके २८ मूल गुण होते हैं । ५ महाव्रत, ५ समिति, ५ इन्द्रियों का विजय, ६ आवश्यक और शेष ७ गुण ।

पाँचवा पाठ

वीर-शासन

जिसकी दया-दृष्टिसे हिंसक जन्तु बने थे दया-निधान ।
 किया अमंख्यो जीवधारियोंका जिसने जगका कल्याण ॥
 मृग, शावक औ शेर, अजा जल एक घाटपर पीते थे ।
 एक ठौर मिल मोद मनाते सभी भेड़िये चीते थे ॥
 हिंसा-सी पिशाचिनीको दे डाला जिसने निर्वासन ।
 चन्दनीय उस वीर-प्रभुका धन्य-धन्य वह प्रिय शासन ॥१॥
 ऊँच-नीचका भेद मिटाकर बांधा समताका सम्बन्ध ।
 भर दी नर-रूपी पुष्पोंमें दया भावकी नूतन गन्ध ॥
 राग-द्वेष दुर्भाव मिटाकर हृदय-सुमन सब दिये खिला ।
 बिखरी मानवताकी मालाके मोती सब दिचे मिला ॥
 दिया अहिंसाकी देवीको अति ऊँचा पावन आसन ।
 चन्दनीय उस वीर-प्रभुका धन्य-धन्य वह प्रिय शासन ॥२॥
 जिनके चरणों पर इन्द्रादिक माना रत्न चढ़ाते थे ।
 ग्यानमग्न जिनके शरीरमें वन-पशु देह खुजाते थे ।
 बाघ-निदाघ-समयमें जिनकी छायाको अपनाते थे ।
 नाग सँड रख जिस मुनिवरके चरणोंमें सो जाते थे ॥
 खग करते थे निकट बैठकर गमोकारका उच्चारण ।
 चन्दनीय उस वीर-प्रभुका धन्य-धन्य वह प्रिय शासन ॥३॥
 खिल उठती थी उषा देखकर जिनका दिव्य अलौकिक तेज ।
 प्रकृति बिछा देती थी नीचे हरी मखमली दुर्वा-सेज ॥
 भेष तान देते थे जिनके सिर पर शीतल छाया छत्र ।
 दर्शन करने मानों प्रभुके होते थे नभपर एकत्र ॥
 प्रभु-तन आभा बिजली बनकर करती थी नभमें गर्जन ।
 चन्दनीय उस वीर प्रभुका धन्य-धन्य वह प्रिय शासन ॥४॥

छठवां पाठ

जैन-पर्व

(ले०—जिनवाणीभूषण सेठ राधजी मन्वारामजी दोशी)

जैती-त्याहारोंका पर्व कहते हैं। प्रत्येक महीनाकी अष्टमी और चतुर्दशी पर्वतिथि कहलाती हैं। इनमें श्रावक एकाशन, उपवास अथवा किसी रसका त्याग वगैरह किया करते हैं और दिनभर धर्मध्यानपूर्वक चिन्ताते हैं।

अष्टान्हिका पर्व—वर्षमें तीन बार मनाया जाता है। आषाढ कार्तिक और फाल्गुनकी शुक्ला(सुदी) अष्टमीसे पूर्णिमा (पून म) तक आठदिन यह पर्व रहता है। इन आठदिनोंमें नन्दीश्वर पूजा होती है। कितने ही श्रावक श्राविकाये आठ दिनका अथवा अपनी शक्तिके अनुसार उपवास, एकाशन अथवा ब्रह्मचर्य आदिका नियम करते हैं। इस पर्वमें, नन्दीश्वरद्वीपक बावन अक्षत्रिम जिन मन्दिरोंमें विराजमान प्रतिमाओंका पूजन, चारों प्रकारके द्रव्य आकर करते हैं। यहां मनुष्य नहीं पहुँच सकते। इसलिए वे जिन मन्दिरोंमें हो नन्दीश्वरप्रतिमाओंका स्थापना कर पूजन करते हैं। इनदिनोंमें कोल्हापुर, सांगली, बेलगाव और दक्षिण कर्नाटकमें अच्छा उत्सव मनाते हैं।

पशु पक्ष पर्व—भाद्रपद शुक्ला पञ्चमीसे शुक्ला चतुर्दशी तक दश दिन मनाते हैं। इसे ही दशलाक्षणिक पर्व कहते हैं। इन दिनोंमें उत्तम क्षमा, मादर्व, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप त्याग, आकिकचर्य और ब्रह्मचर्य इन दश धर्मोंकी प्रतिदिन पूजा होती है। प्रतिदिन अभिषेक और तत्त्वार्थसूत्रका अर्थ बाँचा जाता

है। यह पर्व समस्त भारतवर्षके प्रत्येक जैनोद्वारा बहुत आनन्द और भक्तिपूर्वक मनाया जाता है। इन दिनोंमें ब्रह्मचर्य, एकाशन, उपवास, आदि अनेक धर्मोच्चरख किये जाते हैं और हजारों की संख्यामें प्रतिवर्ष उपयोगी संस्थाओंके लिये दान दिया जाता है। इसी प्रकार माघ और चैत्रमे भी सुदी पंचमीसे सुदी १४ तक दस दिन तक यह पर्व मनाया जाता है।

आश्विन वदी अमावास्याके सवेरे पांच बजे श्री महावीर स्वामी मोक्ष पथारे। इसीसमय भ्रातृक, निर्वाण लड्डू चढाते हैं। इस समय देवोंने रत्नमयी दीपकोंसे महावीरस्वामीकी पूजा की थी। इसी कारण यह पर्व प्रमिद्ध हुआ। आज महावीर स्वामीकी पूजा और उनका चरित पढ़ा जाता है।

महावीर स्वामीकी निर्वाणभूमि पावापुरीसे आज विशेष उत्सव मनाया जाता है।

वैशाख शुक्ला तृतीयाको हस्तिनापुर (मेरठ) में राजा श्रेयांसने श्री आदिनाथ भगवानको ईश्वरके रसका आहार कराया था। इसी दिनसे आहारदानकी प्रथा प्रचलित हुई। आज आदिनाथ भगवान्की प्रतिमाका ईश्वरके रससे अभिषेक करते हैं। इस पर्वको अक्षय तृतीया कहते हैं।

ज्येष्ठ शुक्ला पंचमीको श्रुतपञ्चमी कहते हैं। इसी दिन विगम्बर जैन आचार्योंने शास्त्रोंकी रचना की थी। इसी लिये श्रुतपञ्चमी कहते हैं। आज मन्दिरोंके ग्रन्थोंको, भंडारों और आलमारियोंमेंसे बाहर निकाल कर साफ करते हैं। फटे पुराने वेष्टन आदि बदलते हैं और ग्रन्थ रखनेकी अलमारो आदिको ठोक करते हैं तथा शास्त्रका पूजन करते हैं।

वैश्व शुक्ला त्रयोदशीको महावीर जयन्ती मनाते हैं। आज जैनियोंके अन्तिम तीर्थकर श्री महावीरस्वामीका जन्म हुआ था। इसलिये आज उनका जीवनचरित पढ़ते हैं और उनकी पूजा करते हैं तथा जगह २ विद्वान् लोग महावीरस्वामीके जीवनचरित पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने संसारके प्राणियोंको हितके मार्ग का उपदेश दिया था।

सातवां पाठ

छह कर्म

बालको ! तुमको आलोचना पाठ याद है। उसका मतलबभी समझते हो, उसमें सवेरेस शामतक एक गृहस्थीसे अनेक प्रकार की हिसायें हा जाती हैं अथवा गृहस्थसे बहुत अपराध बन पड़ते हैं। वे अपराध आत्माको पवित्र नहीं बर्तन देते। इसलिये गृहस्थोंकी छह आवश्यक क्रियायें बताई गई हैं, जिनका आचरण करनेसे गृहस्थ अपना कर्तव्य-पालन कर सकता है।

देवपूजा गुरुपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः ।

दानं चोत्त गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने ॥

अर्थ—जिनेन्द्रदेवकी पूजा करना, गुरुओंकी सेवा करना, स्वाध्याय करना, संयमका पालन करना, तपका अभ्यास करना और दान देना ये गृहस्थोंके छह आवश्यक कर्म हैं।

देवपूजा—का अर्थ अरहन्त परमेश्वरी (भगवान्) और सिद्ध परमेश्वरीकी पूजा करना है। श्रीशुद्धम आदि चौबीस तीर्थ-

कर देव कहलाते हैं। पूजाका अर्थ है, उनमें विद्यमान अनन्त गुणोंका वर्णन करना और उनके गुणोंको प्राप्त करनेकी सदा भावना करना।

आजकल वे तीर्थकर नहीं हैं, इसलिये उनके आकारकी प्रतिमायें बनवाकर उनमें तीर्थकरोंके गुणोंकी स्थापना करते हैं। स्थापनाका अर्थ तीर्थकरोंके गुणोंकी प्रतिमामें विद्यमान समझना है। इसलिये जैसे साक्षात् तीर्थकरोंके दर्शनसे आनन्द होता था वैसा ही आनन्द मनाना और आदर-सत्कार करना उनकी पूजा कहलाती है। पूजा द्रव्यसे अर्थात् जल, चन्दन आदि आठ द्रव्यों से और अपने पवित्र भावोंसे होती है। भावकोंको द्रव्यपूजा और मुनियोंको भावपूजा करनी चाहिये।

पूजा करनेसे कर्मोंका नाश होता है। कर्मोंका नाश होनेपर प्रत्येक जोव, संसार-पृथ्वी बन जाता है। यही पूजा करनेका उद्देश्य है।

जहां मन्दिर न हो वहां भगवान्की परोक्ष पूजा करे। स्तोत्र पढ़े, सामायिक करे, जाप देवे और शास्त्रका स्वाध्याय करे।

(२) गुरुभक्ति—गुरु शब्दका अर्थ आजकलके पढ़ाने वाले गुरु ही नहीं किन्तु—

“विषयाशाशवातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः।

ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी सः प्रशस्यते ॥”

अर्थ—जो पांच इन्द्रियके बशमें न हो, आरम्भ-परिग्रहसे रहित हो, ज्ञान और ध्यानमें लीन रहता हो उसे तपस्वी, साधु मुनि अथवा गुरु कहते हैं। ऐसे पुरुष गुरुओंकी भक्ति करना

चाहिये । भक्तिका मततब उनकी संगति करना, उनकी बैयावृत्त्य करना और उनके सदुपदेशोंसे लाभ उठाना है । साक्षात् उपकार करने वाले गुरु ही हैं ।

सच्चे गुरु ही तरन-तारन कहलाते हैं । स्वयं संसाररूपी समुद्रमें पार होत हैं और दूसरोंको उपदेश देकर पार कराते हैं ।

(३) स्वाध्याय—जैन धर्मके स्वरूपको प्रकट करनेवाले शास्त्रोंको चौकीपर आदरपूर्वक विराजमान कर स्वयं पढ़ना और दूसरोंको सुनाना स्वाध्याय कहलाता है ।

स्वाध्याय करनेसे ज्ञान बढ़ता है । विषय-कषायोंसे प्रवृत्ति हटती है । परिणाम निर्मल हो जाते हैं ।

(४) संयम—पांचो इन्द्रियों और मनको यशमे करना संयम कहलाता है । इसके लिये काममें आनेवाली भोग और उपभोगकी वस्तुओंका प्रतिदिन नियम करना चाहिये । खाने पीनेकी चीजे जो एक बार काममें लाई जा सकें, उन्हें भोग कहते हैं जैसे भोजन और जो बार-बार काममें लाई जा सकें, उन्हें उपभोग कहते हैं जैसे वस्त्र सवारी आदि । प्राणीमात्रकी रक्षा करनेकी कोशिश करनी चाहिए । यही संयम कहलाता है । संयमके पालनेसे, संसारसे छुटकारा हो जाता है । संयम मनुष्यशक्तिमें ही पाला जा सकता है । इसलिये जहाँ तक बने संयमसे रहना चाहिये । जिन कामोंसे इन्द्रियोंको अच्छा मालूम होता है वे सब विषय संसारके बढ़ाने वाले हैं । जैसे गद्दे तकिये और मलमलके बिछौने, हलुवा, मिठाई, पकवान, खाना, इत्र फूल वगैरह सूँघना, नाटक सिनेमा और वेश्याओंके नाच वगैरह देखना वेश्याओंके

गाने, उनके रिकाडें सुनना और अच्छा खाने पहिने वगैरहमें मनको रोके रहना चाहिये सच्चे मुनि ऐसा ही करते हैं। हमें भी अभ्यास करना चाहिये।

(५) तप—आत्माकी ध्यान रूपी अग्निमें आत्माको तपाना तप है। इसमें आत्माका बल बढ़ता है। जैसे नहीं खाना, कम खाना, कोई रस (मिठाई, खटाई, दूध, तेल, घी आदि) छोड़ देना एकान्तमें सोना और सामायिक अर्थात् ध्यान लगाना आदि इसी प्रकार किये हुये अपराधोंको गुरु या भगवानके सामने प्रकट करना, दव शास्त्र और गुरुका आदर करना उनकी सेवा करना, शास्त्रोंका मनन करना, मल-मूत्रका निजेंतु स्थानमें छोड़ना और ध्यान करने वगैरहसे अन्तर्गङ्गाकी शुद्धि होती है। इन सबसे आत्मा निमल बनता है।

(६) दान—अपने और दूसरेके उपकारके लिये, किसी प्रत्युपकार बानी बदलेमें यश वगैरहकी इच्छा न कर, आहार, वस्त्र औषधि और शास्त्रका देना दान कहलाता है। मुनि, ब्रती, भावक आदि संन्यस्तृष्टि उत्तम पुरुषोंको भक्तिपूर्वक दान करना पात्रदान और दीन, दुःखी लूले, लंगड़े, कोढ़ी और असमर्थोंको दान करना कर्ण-दान कहलाता है।

दान देय मन हरष विशेषै। इह भव परभव जस सुख देखै।

अर्थात् दान देनेसे मनमें प्रसन्नता होती है। इससे इस भवमें और दूसरे भवमें यश तथा सुख मिलता है।

प्रश्न

१. गृहस्थोंके अथवा भावकोंके कितने दैनिक कर्म होते हैं ?

- हैं ? इनके बालनसे क्या लाभ है ।
 २. इन्हें दैनिक कर्म क्यों कहते हैं ? ये कितने होते हैं नाम बताओ ।
 ६. देव पूजा किसे कहते हैं ? क्या आजकल देव हैं ? फिर उनकी पूजा कैसे करते हो ?
 ४. स्वाध्याय का क्या अभिप्राय है ? इनसे क्या लाभ है ?
 ५. दान किसे कहते हैं ? करुणादान का क्या मतलब है ?

आठवाँ पाठ ग्यारह प्रतिमाएँ

प्रतिमा के कहनेसे श्री जिनमन्दिरमें विराजमान अरहन्त ब्रह्मका ज्ञान होता है लेकिन यहां यह आशय नहीं है ।

प्रतिमाका स्वरूप

संयम अरा जन्मो जहाँ भोग अरुचि परिखाम ।

उदय प्रतिज्ञाको भयो, प्रतिमा ताको नाम ॥

(कविवर बनारसीदास)

यहां प्रतिमाका अर्थ भावकोंके गुणस्थान अथवा पदोंसे है । इन्हींको व्रत भी कहते हैं । ये ग्यारह होते हैं:—

भद्रा१ कर व्रतर पालें, सामायिक३ दोष टालें, पौसा
 मोंड४ सचित्तको त्याग५ लौ घटायकें । रात्रिभक्ति६ परिहरें,
 ब्रह्मचर्य७ नित धरै, आरम्भको त्यागन करें मन वष कायकें ।
 परिग्रहकाज८ टारें अथ अनुमति१० करैं, स्वनिमित्त

कृतशतारै, आतम लौ लायकै । सब एकादश येह, प्रतिमा जु शम्भगेह, धारै देशव्रती नेह धर्म उर बढ़ायकै ।

श्रावक उन्नति करता हुवा पहलीसे दूसरी, दूसरीसे तीसरी तीसरीसे चौथी इस प्रकार ग्यारहवीं प्रतिमा तक धारण करता है इसके बाद मुनि और साधु हो सकता है ।

आगेको प्रतिमाओंको, धारण करनेवालेको पिछली प्रतिमाओंका धारण करना आवश्यक है ।

१. दर्शनप्रतिमा—सम्यग्दर्शन सहित अष्ट मूलगुण धारण करना और बाईस अभक्ष्य तथा सात व्यसनोका त्याग करना दर्शन प्रतिमा है । दर्शनप्रतिमावालेको दार्शनिकश्रावक कहते हैं । यह सदा संसारसे उदासीन, दृढ़ निश्चयवाला और सांसारिक फलकी इच्छा नहीं करनेवाला होता है ।

२. व्रतप्रतिमा—पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिष्टाव्रत इन बारह व्रतोंका अतिचाररहित पालन करना व्रत-प्रतिमा है । यह प्रतिमाधारी व्रतीश्रावक कहलाता है ।

३. सामायिकप्रतिमा—प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्याह्न-काल और सायंकाल दो दो घड़ी विधिपूर्वक अतिचार रहित सामायिक करना सामायिक प्रतिमा कहलाता है ।

सामायिककी विधि इस प्रकार है:—पहले पूर्व दिशाकी ओर मुंह करके खड़ा होवे । फिर तीन आवर्त और एक नमस्कार कर क्रमसे दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशामें तीन-तीन आवर्त और एक २ नमस्कार करे । मन, बचन और कायको शुद्ध कर पांच पापोंका त्याग करना, सामायिकपाठ बोलना, शमोकारमंत्रकी जापदेना

भगवान्की परमशान्ति मुद्रा तथा चेतनास्वरूप शुद्ध आत्माका एवं कर्मोंके उदय रूप रस और बारह भावनाओंका चिन्तवन और बादमें खड़ा होकर नौ बार एमोकारमन्त्र पढ़कर नमस्कार करना चाहिये ।

सामायिकका उत्कृष्ट समय छह घड़ी, मध्यम चार घड़ी और जघन्य दो घड़ी है । चौबीस मिनटकी एक घड़ी होती है ।

४. प्रोषधप्रतिमा—प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशीको १६ प्रहरतक अतिचार रहित प्रोषधोपवाम करना और इस दिन ठ्या-पार, आरम्भ, भोजन, वाहन आदि सब भोगोपभोग सामग्रीका त्यागकर एकान्तमें स्वाध्याय व धमध्यान करना प्रोषधप्रतिमा है । मध्यम १२ और जघन्य ८ प्रहरका प्रोषध होता है ।

५. सचित्तत्यागप्रतिमा—कच्चे मूल (आलू, मूली, गाजर आदि) फल, शाक, शाखा, कौपल, अंकुर, फूल और कन्द वगै-रह नहीं खाना सचित्तत्याग है ।

जीवसहित पदार्थको सचित्त कहते हैं । यह सचित्तत्याग प्रतिमा है

६. रात्रिभोजनत्यागप्रतिमा—मन, वचन, कायसे और कृत, कारित, अनुमोदनासे रातमें सब प्रकारके आहारका त्याग करना रात्रि-भोजनत्यागप्रतिमा है । सूर्यास्त होनेसे दो घड़ी पहले और सूर्योदय होनेके दो घड़ी बादतक आहारका त्याग करना चाहिये ।

आहार चार प्रकारका होता है—१ अन्न (दाल भात आदि) २ पान (दूध पानी आदि), ३ स्वाद्य (पेड़ा बर्फी आदि), और ४ लेह्य (रबड़ी आदि) ।

इसे “दिवामैथुनत्याग” प्रतिमा भी कहते हैं। इसका अर्थ दिनमें मैथुनका त्याग करना है।

राश्रीभोजनत्यागसे जीवोंकी हिंसा बचती है और प्राणियों पर दयाभाव पैदा होता है।

७. ब्रह्मचर्य्य प्रतिमा—मन, वचन, काय और कृत कारित अनुमोदनासे स्त्रोमात्रका त्याग करना ब्रह्मचर्य्य प्रतिमा है।

स्त्रीयोंकी कथा आदि करना भी ठीक नहीं है। इसे यह सोचना चाहिये कि स्त्रोशरीर मलका कारण है, मलकी ग्वानि है, इससे मूत्र आदि मल बहता रहता है, दुर्गन्ध भरा है और भयङ्कर है। ऐसे अङ्गका स्पर्श भी नहीं करना चाहिये।

८. आरम्भत्यागप्रतिमा—हिंसाके कारणस्वरूप नोकरी, खेती, व्यापार आदि आरम्भों-कामोंका मन, वचन, काय और कृत कारित अनुमोदनासे त्याग करना आरम्भत्यागप्रतिमा है। इस प्रतिमाका धारी स्नान, दान और पूजन आदि कर सकता है।

९. परिग्रहत्यागप्रतिमा—केवल वस्त्र रखकर धन-धान्य, दासी दास आदि दस प्रकारके बाह्य परिग्रहोंसे मोहका त्याग करना परिग्रहत्यागप्रतिमा है। इस प्रतिमाधारीको छल-कपटसे रहित होना चाहिये और परिग्रहकी इच्छा नहीं रखनी चाहिये।

१०. अनुमतित्यागप्रतिमा—जो खेती आदि कामों, धनधान्य आदिमें और विवाह आदि कामोंमें रागाद्वेष रहित अथवा ममता रहित हो उसे अनुमतित्यागप्रतिमा कहते हैं। यह सांसारिक कार्योंकी अनुमोदना भी नहीं कर सकता। यह अपने लिये भोजन आदिके लिये कुछ नहीं कह सकता। उदासीन होकर,

प्रायः चैत्यालय अथवा मठ आदिमें रहकर धर्मध्यानमें तत्पर रहता है ।

११. उद्दिष्टत्यागप्रतिमा—जो घर छोड़कर साधुओंके आश्रममें जाकर गुरुओंके व्रत ग्रहण करे, लंगोट अथवा खण्ड-वस्त्र- (जो शरीरकी लंबाईसे कुछ कम हो) धारण करे, भिक्षा लेकर भोजन करे, तप करे, और व्रतोंको ग्रहण करे उसे उद्दिष्ट-त्याग प्रतिमा कहते हैं ।

इस प्रतिमाके दो भेद हैं—१ जुल्लक व २ ऐलक । जुल्लकके पास एक चादरभी रहती है और ऐलकके पास लंगोट ही रहता है जुल्लक बैठकर पात्रमें भोजन करते हैं और ऐलक अपने हाथोंमें भोजन करते हैं । ऐलक पीछी रखत और कशलोंच करते हैं और जुल्लक नरम वस्त्रसे भूमिको शुद्ध करते हैं । आचार्य महाराज, ऐलक और मुनिका व्रत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को देते हैं ।

पहली प्रतिमासे छठी प्रतिमा तकके जघन्यश्रावक, सातवींसे नवमी तक मध्यम श्रावक और दसवीं तथा ग्यारहवीं प्रतिमाके धारक उत्तम श्रावक कहलाते हैं ।

प्रश्न

१. प्रतिमा किसे कहते हैं ?
२. प्रतिमायें कितनी होती हैं और उनमें क्या भेद है ?
३. प्रत्येक प्रतिमाका स्वरूप बताओ ।
४. ऐलक और जुल्लक कौन-सी प्रतिमा-धारी होते हैं ? इनमें क्या अन्तर है ?

५. रात्रिभोजनत्यागका दूसरा नाम क्या है ?
६. ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला सचिन्त्यागी होगा या नहीं ?
७. सामायिक करनेकी विधि क्या है ? उसमें क्या विचार-
ना चाहिए और वह कितने समय तक करनी चाहिए ?

नवमा पाठ

प्रगति गीत^ॐ

(श्रीमती हंसकुमारी तिवारी)

आगे चल, चल, आगे चल,

शंका भय सब त्यागे चल ।

चल आगे चल ॥

बाधायें जो अड़ी खड़ी हों, मगमें, सारे अग-जगमें ।
कठिनाई बड़ी खड़ी हों, अवसाद भरा रग-रगमें ॥
संकल्प हिमालयका हो, तू दृढ़ रह, भय ! आगे चल ।

चल, आगे चल ॥ १ ॥

पग-पगमें प्राण हरा हो, उत्साह न म्लान जरा हो ।
हो लगन लगी आगेकी, स्वरमें जय गान भरा हो ॥
कांटे हों, आग बिछी हो, हंसदे जीवन ! आगे चल ।

चल, आगे चल, ॥ २ ॥

दे बिछा मरण निज अंचल, मत तरुण-चरण हो अंचल ।
विस्मित हो विश्व-विधाता, सृष्टि हो पल-पल ढल मल ॥

ॐ किशोरसे उद्भूत ।

मुँहमें हो गीत, अधर-पर, मुष्कान कदम आगे चल ।

चल, आगे चल ॥ ३ ॥

दसवां पाठ

अहिंसा

(सिद्धान्तरत्न पं० नन्हेंजालजी शास्त्री)

धर्मका लक्षण अहिंसा है। भारतवर्षमें जितने मत प्रचलित हैं उन सबमें अहिंसा धर्मको किसी न किसी रूपमें अवश्य स्वीकार किया है किन्तु जैनमतने अहिंसाका भाङ्गोपाङ्ग विशद वर्णन कर उसे पूर्णरूपसे अपनाया है। अहिंसा क्या है, इसको समझनेके पहिले उसके प्रतिपक्षी हिंसाको निम्नप्रकार समझ लेना आवश्यक है। प्रमाद और कषायसे अपने व दूसरे जीवों के प्राणोंका घात करना व दिल का दुखाना हिंसा है। जो द्रव्यहिंसा और भावहिंसाके भेदसे दो तरहकी है। किसी जीवको जानसे मार देना द्रव्यहिंसा है। जिस तरह हमका अपने प्राण प्यारे हैं उसी तरह समारके सब जीवोंको अपने २ प्राण प्यारे हैं। इसलिये अपने प्राणोंके समान ही दूसरे जीवोंके प्राणोंको जानकर, कभी किसी जीवका घात नहीं करना द्रव्यअहिंसा है। गृहस्थ संकल्पीहिंसाका त्यागो होता है। गृहस्थको मन, वचन, कायसे किसी जीवको मारनेका इरादा नहीं करना चाहिये, नहीं तो उसे भारी पाप लगता है। जैसे धोवर, घरसे चलकर मनमें यह विचार करता है कि मैं आज तालाबमेंसे

स्वयं मछलियां मारूँगा । धीवर तालाब पर पहुँचकर बार २ जाल पानीमें डालता है किन्तु उमके जालमें सुबहसे शामतक एक भी मछली नहीं आती है । फिर भी धीवरको बहुत भारी हिंसाका पाप लगता है; क्योंकि वह पहिलेमे ही अनेक मछलियोंके मारनेका इरादा कर चुका है । इसीका नाम संकल्पीहिंसा है । गृहस्थको संकल्पीहिंसाके त्यागके साथ २ विरोधी, उद्योगी और आरम्भीहिंसा के बचावका भी पूर्ण ध्यान रखना चाहिए । शेर सप बिच्छू, ततइया आदि जीवोंके ऊपर भी अन्यजीवोंके समान दयाका भाव होना चाहिये । जो निर्दयी इन जीवोंको देखते ही इनको जानसे मार डालते हैं वं बड़ा भारी पाप करत हैं जिसका जो स्वभाव है वह उमसे कभी नहीं जा सकता है । बिच्छू आदिका स्वभाव वैसाही है; कभी उनका घात नहीं करना चाहिए । इसीका नाम तो दया और अहिंसा है ।

हां गृहस्थ एकदेशहिंसाका त्यागी है । वह संकल्पसे किसी जीवको मारनेका इरादा नहीं करेगा और न किसीका मारेगा ही किन्तु अपने धर्म, कुटुम्ब, ग्राम और देशके ऊपर आपत्ति आन पर उनकी रक्षाके लिये तलवार और बन्दूकसे काम लेगा । ऐसी हालतमें वह हिंसक नहीं कहा जायेगा; क्योंकि उमका भाव अपने धर्म और कुटुम्बादिकी रक्षा करनेका है; दूसरोंको संकल्प कर मारने का नहीं । यही कारण है कि पूर्वकालमें सम्राट् विम्बसार चन्द्रगुप्त; महाराजा अमोघ और स्वारबेल आदि अनेक जैन राजा हुये हैं, जिन्होंने बड़े २ देशोंका शासन करते

हुये अहिंसाका परिपालन किया है। उक्त महाराजाओंने अन्यायी और अत्याचारियोंके आक्रमणको दूर करनेके लिये अस्त्र शस्त्र आदिको चलाकर अपने देश, धर्म और प्रजाकी रक्षा की। इसी लिये वे अहिंसा धर्मके उपासक समझे गये।

इसके अलावा सबसे भारी हिंसाका सम्बन्ध हमारे उन खोटे रागद्वेष परिणामोंमें है, जिनसे हमारा वा दूसरे जीवोंका नुकसान होता है। यदि हम किसीको गाली देते हैं या उसको कष्ट पहुँचानेके लिये उसका बुरा चिन्तन करते हैं; क्रोध करते हैं, धन चुराते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी नालिश करते हैं, झूठी गवाही देते हैं तथा उसे अपमानित करनेके लिये अन्य अन्य साधनोंको जुटाते हैं तो इन कार्योंसे हमें पहिले जरूर हिंसक बनना पड़ता है। क्योंकि इन कुकार्योंके करनेसे हमारी आत्मामें बड़ा भारी क्लेश और संतापका पैदा होना ही आत्माकी हिंसा है। पश्चात् उक्त कार्योंसे दूसरोंको दुःखित करना, परात्माकी हिंसा है। जो कोई भी दूसरोंके आहत करने व उनको कष्ट पहुँचानेका प्रयत्न करता है वह पहिले अपनी आत्माको हिंसक जरूर बना लेता है। क्योंकि दूसरोंको दुःख पहुँचानेके लिये जिन ५ रागद्वेष भावोंका वह सञ्चय करता है, उनसे अपनी आत्माका घात ही जाता है, बादमें दूसरों की आत्माका घात हो चाहे न हो। अतः सबसे पहिले हम सबको उन खोटे भावोंसे बचना चाहिए, जिनमें अपनी और परकी आत्माको बिना जलाये ही जलना पड़ता है। झूठ चोरी, कुशील और परिग्रह जितने भी पाप हैं वे सब हिंसामें ही गर्भित हैं। अतः जो मनुष्य पापोंसे बचना चाहता है उसे कभी किसी प्रकारकी हिंसा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि पापों तथा रागद्वेष आदिसे बचना अहिंसा है।

म्यारहवां पाठ

तीन लोकका वर्णन

(ले०—मिद्धान्तमहोदधि प० माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य)

इस चराचर जगतमें सबसे बड़ा पदार्थ अलोकाकाश है, जो कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उर्ध्व, अधः, इन छहों दिशाओं में अनन्तानन्त राजू फैला हुआ बर्फीके समान घन चौकोर है, आकाशको हम इन्द्रियसे नहीं जान सकते हैं। हां सर्वज्ञद्वारा कहे गये आगम वा युक्तियोंसे अतीन्द्रिय पदार्थोंका परिज्ञान कर लिया जाता है। उस सब ओर चौकोर आकाशके ठीक बीचमें लोकाकाश है, जो कि अनादिकालसे अनन्तकालतक अकृत्रिम है। किसीके द्वारा बनाया गया नहीं है और न किसी समयमें लोककी सृष्टि होती है और न प्रलय हो होता है। अतः जीव और अजीव पदार्थोंसे ठसाठस भरा हुआ यह लोक अनादिनिधन है।

जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन छह द्रव्योंके समुदायको लोक कहते हैं। इस लोकसे घिरे हुये मध्यवर्ती आकाशको लोकाकाश कहते हैं।

यह लोक पूर्व, पश्चिम दिशामें नीचे सात राजू हैं क्रमसे घटता हुआ ऊपर आकर एक राज चौड़ा रह गया है।

और क्रमसे बढ़ता हुआ सादृश्य राजू ऊपर जाकर पांच राजू चौड़ा हो गया है पुन चौदह राजू ऊपर क्रमसे घटता हुआ एक राजू रह गया है ।

लम्बाई, दक्षिण और उत्तर सब जगह गान राजू है, बस तीनसौ तेतालीस घनराजू प्रमाण यह लोक है, लाकके ठीक बीचमें एक राजू चौड़ी, एक राजू लम्बी और चौदह राजू ऊंची तम नाती पड़ी हुई है ।

यह लोक साठ हजार योजन मोटे तीन घातवलियों (हवाओं) पर डटा हुआ है ।

अथोलोक, मध्यलोक, और ऊर्ध्वलोक ये तीन भेद लोकाकाशके किये गये हैं । लाकके ठीक बीचमें एक लाख चालीस योजन ऊँचा सुदर्शन मरु नामका, पर्वत अनादि कालमें प्रतिष्ठित है, इस पर्वतके नाचके मान राजू भागका अथोलोक कहत है । और वृद्धकम मात राजू उभय ऊपर ऊर्ध्वलोक समझा जाता है यथा मरु बराबर ऊँचा नीचा और निर्गुण असंख्यात योजनो लम्बा मध्यलोक है । अथोलोकमें सबस नीचे एक राजूतक बादर निर्गोद जीव भर हुए हैं और उससे ऊपर छह राजूप्रोम सात पृथिवियां हैं, जिनमें पापकर्मोंक फलको भोगनेवाले असंख्यात नारही जीव दुःखयातनाओंको सह रहे हैं । पाँच स्थावरकार्यिक जीव लोकमें सबत्र पाये जाते हैं । जिस मध्यलोकमें हम लोग ठहरे हुये हैं उसका ठीक आकार लम्बे काठके तखताके समान है अर्थात् मान राजू लम्बा एक राजू चौड़ा और एक लाख चालीस योजन ऊँचा यह मध्यलोक है । जिस रत्नप्रभा पृथ्वीपर हम रहते हैं वह सात राजू लम्बी, एक राजू चौड़ी, एक लाख अरसी हजार योजन मोटी है ।

यदि हम इसमें की त्रसनाली का ही नक्शा खींचें तो वह एक राजू लम्बा चौड़ा ठीक चौकोर बनेगा। फिरभी हम अपने ठहरनेके द्वीपमात्रका चित्र खींचें तो वह एक हजार योजन मोटा और एक लाख योजन लम्बा, चौड़ा धालीके समान बनेगा।

मध्यलोकमें जम्बूद्वीप लवण समुद्र आदिक असंख्य द्वीप समुद्र हैं।

सबसे बीचमें जम्बूद्वीप है जोकि एक लाख योजन लम्बा चौड़ा गोल है, नीलपर्वतक निकट उत्तर-कुरुमें एक रत्नमय जामुनका वृक्ष है, इस कारण इस द्वीपका नाम जम्बूद्वीप अनादि कालमें चलता आ रहा है।

जम्बूद्वीपमें, हिमवान्, मन्दार्द्रमवान्, निषध, नील, रुक्मी और शिखरी ये चार पर्वत पूर्व-पश्चिमकी और लम्बे पड़े हुए हैं, जिनसे जम्बूद्वीपके सात खण्ड हो जाते हैं। उन्हीं सात खण्डोंको भरत, हमवन, हरि, विदेह, रम्यक, हँरख्यजल और ऐरावत, इन सप्त क्षेत्ररूप रचना हो रही है।

दक्षिण दिशाकी ओर जिस भरतमें हम और आप रहते हैं, उसकी आकृति धनुषकी सी है। भरत क्षेत्रके ठीक बीचमें पचास योजन चौड़ा पच्चीस योजन ऊँचा और पूर्व पश्चिम कुछ अधिक इस हजार योजन लम्बा विजयार्ध पर्वत पड़ा हुआ है।

भरत से चिपटा हुआ १०५२ इस सौ वावन योजन चौड़ा कुछ अधिक चौबोस हजार योजन लम्बा तथा सौ योजन ऊँचा हिमवान् पर्वत है। हिमवान् पर्वतसे ऊपर एक हजार योजन लम्बा, पांचसौ योजन चौड़ा, दस योजन गहरा पद्म नामका समुद्र है।

उसमें (महा-गङ्गा और (महा) सिन्धु नामकी नदियां निकलती हैं। आजकल पञ्जाब से बङ्गाल तक बहने वाली छद्म गङ्गा और सिन्धुओं से ये नदियां न्यारी हैं। दोनों नदियां उत्तर भरतक्षेत्र में बहती हैं, विजयार्ध पर्वतकी गुफाओंमेंसे निकल कर दक्षिण भरत में बह कर लवणसमुद्र में मिल जाती हैं।

इस प्रकारसे भरतक्षेत्र के छद्म खण्ड हो जाते हैं। छद्म खण्डों के अधिपति को चक्रवर्ती कहते हैं। इन छद्म खण्डों में लवण-समुद्र की ओर के खण्ड को आर्य खण्ड कहते हैं। दमलोग आर्य खण्ड में निवास करते हैं। आजकल देखे जा रहे यूरोप, अमरीका आदि देश सब इस आर्य खण्ड के भीतर ही हैं। शेष पाँच खण्ड श्लेष्म खण्ड कहे जाते हैं।

जम्बूद्वीपक ठीकबीचमें एक लाख चालीस योजन ऊँचा और भूमि में दस हजार योजन चौड़ा क्रम से घटता हुआ ऊपर एक हजार योजन चौड़ा सुमेरु पर्वत है।

इस पर्वतके ऊपर पाण्डुक वनमें तार्थङ्करका जन्माभिषेक उत्सव मनाया जाता है। जम्बूद्वीपके चारों ओर दो लाख योजन चौड़ा लवण समुद्र फैला हुआ है। लवण समुद्रके चारों तरफ चार लाख योजन चौड़ा धातकीखण्ड द्वीप है। इस द्वीपमें पूर्व पश्चिम दिशामें दो मेरु पर्वत हैं। जम्बूद्वीपसे दूनी रचना है। धातकी खण्डको सबओर घेरकर आठलाख योजन चौड़ा कालो-दधि समुद्र व्यवस्थित है। इसको चारों ओर घेरे दूये सोलह लाख योजन चौड़ा पुष्कर द्वीप है। इसकी ठीक बीचमें मानुषोत्तर पर्वत पड़ा हुआ है। मनुष्य इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। इस

कारण इसकी मानुषोत्तर संज्ञा है। मानुषोत्तरके पहिले आठ लाख योजन चौड़ा पुष्करार्धद्वीपमें दो मेरु हैं। मेरुओंके दोनों ओर क्षेत्र और पर्वतोंमें जम्बूद्वीपकी सी रचना है। इन ढाई द्वीपोंमें पांच भरत, पांच ऐरावत, और पांच विदेह इस तरह पन्द्रह कर्मभूमियाँ हैं। यहींसे मनुष्य समयको धारण कर मुक्ति-लाभ करते हैं। शेष स्थानोंपर भोगभूमियाँ हैं।

ढाईद्वीपसे आगे असंख्यात द्वीप समुद्रोंमें व्यन्तरदेव और तिर्यञ्चजीव निवास करते हैं। हां अन्तिम आधे द्वीप और पूरे समुद्र तथा चारों कोनोंमें कर्मभूमिकी रचना है।

यहाँ समस्त पृथ्वीस सातसौ नब्बे योजन चलकर तारे हैं। तारोंसे दश योजन चलकर मूर्य है। सूर्यसे अस्सी योजन ऊपर चन्द्रविमान चलते हैं। इस प्रकार एकसौ दश योजन मोटे और असंख्यात याजन लम्बे चौड़े आकाशमें यह ज्योतिष्क मंडल है। ढाई द्वीपमें ये सुदर्शन मेरुकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। इसके बाहर जहाँके तहाँ स्थित है। देखे जानेवाले सूर्य, चन्द्रमा और तारे ये सब विमान हैं। इनके ऊपर महल बने हुये हैं। उन एक एकमें सैकड़ों हजारों ज्योतिष्क देव निवास करते हैं। सय या चन्द्रविमान अनंक हैं। जम्बूद्वीपमें दो सूर्य और दो चन्द्रमा हैं। आजका सूर्य कल विदेह क्षेत्रमें धूमता हुआ परसों पुनः यहाँ आकर प्रकाश करेगा। सुदर्शन मेरुके ऊपर कुछ कम सात राजूतक ऊर्ध्वलोक है। यहाँ वैमानिक देव निवास करते हैं, ऊर्ध्वलोकमें सबसे ऊँचे तनुवात-वलयके अन्तमें अनन्तानन्त सिद्धपरमात्मा विराजमान है। जिन्होंने सम्पूर्णकर्मों

का नाश कर अनन्तकाल तक लिये अतीन्द्रिय आत्मीय अनुपम मुक्त प्राप्त कर लिया है, उन मित्रोंको हमारा नमस्कार हो।

बाहवां पाठ

म्याद्वाद

(१० शोभाचन्द्रजी भारिल्ल म्यायतीर्थ, मम्पाङ्क,
जैनशिक्षण संदेश)

इसमें स्यात् और वाद ये दो शब्द हैं। स्यात् का अर्थ कथञ्चित् अर्थात् किसी अपेक्षासे और वाद का अर्थ कथन अथवा मान्यता है इसलिये म्याद्वादका स्पष्ट अर्थ 'सापेक्ष सिद्धान्त' है।

स्याद्वाद इतना गम्भीर विषय है कि इसपर अनेक आचार्यों ने अनेक महान् ग्रन्थोंकी रचना की है और इतना सरल है कि साधारण मनुष्य भी उसे आसानीसे समझ सकता है।

म्याद्वादका काम है—परस्पर विरोधोंको दूर करना। जहाँ इसका उपयोग है, वही गम्भीरता और शान्ति है और जहाँ इसे अनावश्यक समझा जाता है वही अनैक्य अथवा विरोध उपस्थित हो जाता है। जैसे एक मनुष्य अपने पिताको पिता कहता है। यहाँ पिता कहलानेवाला सभीका पिता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह किसीका लड़का है, किसीका भानजा है, किसीका मामा है, किसीका काका है, किसीका नाती है, किसीका बाबा है और किसीका कुछ है। वह अपने लड़केकी अपेक्षा पिता अवश्य है, पिताकी अपेक्षा लड़का है, मामाकी अपेक्षा भानजा है। इसी प्रकार सब सम्झना चाहिये।

ऐसे ही ४ फुटका बेंत छोटा है या बड़ा ? अगर ५-७ फुटका बेंत सामने हो तो इनसे छोटा है और २-३ फुटवाला बेंत होतो वह चार फुट वाला इससे बड़ा है। इस तरह ४ फुटका बेंत छोटा भी है और बड़ा भी है।

ठीक इसी तरह कोई पदार्थ किसी अपेक्षामें 'है' और किसी अपेक्षामें 'नहीं' है। दोनों धर्म एक साथ रहते हैं। इनमें अंधकार और प्रकाशक समान कोई विरोध नहीं है। एक पदार्थ में अनेक धर्म रहते हैं।

पदार्थके एक अंशका जानना नय अथवा एकान्त है और पदार्थके सब अंशोंको जानना प्रमाण अथवा अनेकान्त है। इसे ही महाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं:—

अन्धे पांच बड़े डक ठौर, आगे गज हक आयो दूर ।
एक एक अंग सबने गहा, सो सरधान जीव में लहा ॥
सूँड पकरि गज मूसल हाव, छाज कानमें माने कोय ।
साना शंभ पकरि गज अंग, पेट पकरि चौतरा अभंग ॥
पंछ पकरि लाठा सरदहा, पाचों में गज भेदन लहा ।
भगवै लखै कर बहु रर, समझाये सब दखनहार ॥

—कविवर शानतराय

अथ यह है कि पांच अश्वाने हाथीका एक २ अङ्ग पकड़ कर हाथीको मूसल, सूँप, खम्भा, चबूतरा और लाठोके समान समझ लिया और आपसमें लड़ने लगे। इतनेमें आंख वाला एक आदमी आया और उनके आसमें लड़ने भगड़नेका कारण समझ कर बोला कि सुनो, जिसने सूँड पकड़ी है, वह हाथीके कान पेट, पांव और पंछ पकड़ कर देखे और जिसने कान

पकड़ा है वह सूँड, पेट, पाँव और पूँछ पकड़े। उस तरह पाँचों ने जब पाँचों अङ्ग पकड़ लिये तब उन्हें आपसमें भगड़नेका बड़ा दुःख हुआ और फिर मालूम हुआ कि हम पाँचों ठीक कहते थे लेकिन और चारोंकी भी बात ठीक थी, एक दूसरेकी बात न सुननेसे ही भगड़ा हुआ।

इसी प्रकार जैनसिद्धान्त पदार्थमें अनेक धर्मोंको मानता है। इसे ही स्याद्वाद कहते हैं।

इस स्याद्वाद सिद्धान्त पर संसारके समस्त निष्पक्ष विद्वान् मोहित हैं।

नग्नवां पाठ

व्रत

अच्छे कामोंके करनेका नियम करना अथवा बुरे कामोंका छोड़ना यह व्रत कहलाता है।

ये व्रत १२ होते हैं:—अणुव्रत १, गणव्रत ३, शिष्टाव्रत ४, इनको श्रावकके उत्तर गणभी कहते हैं। इनका पालनेवाला श्रावक (व्रती) कहलाता है।

अणुव्रत ।

हिंसा भूठ चोरी वगैरह पाँच पापोंका स्थूल रीतिसे एक देश त्याग करना अणुव्रत कहलाता है।

१ श्रावक स्थूल रीतिसे पापोंका त्याग करते हैं, इस कारण उनके व्रत अणुव्रत कहलाते हैं; मुनि पृथ्वा रीतिसे त्याग करते हैं, इसलिये उनके व्रत महाव्रत कहलाते हैं।

अणुव्रत ५ होते हैं:— १ अहिंसाणुव्रत, २ सत्याणुव्रत, ३

अचौर्याण्व्रत, ४ ब्रह्मचर्याण्व्रत, और ५ परिग्रहपरिमाण्व्रत ।

१ प्रमादसे संकल्पपूर्वक (इरादा करके) त्रम जीवोंका घात नहीं करना अण्व्रत है । अहिमाण्व्रती 'मैं इस जीव को मारूँ' ऐसे संकल्पसे कभी किसी जीवका घात नहीं करता, न कभी किसी जीवको मारनेका विचार करता है और न वचन से किसीसे कहता है कि 'तुम इसे मारो ।' घरझार बनाने, खेती व्यापार करने तथा शत्रुसे अपनेको बचानेमें जो हिंसा होती है उसका गृहस्थ त्यागी नहीं होता ।

२ स्थूल (मोटा) भूठ न तो आप बोलना, न दूसरेसे बुलवाना और ऐसा सब भी नहीं बोलना जिसके बोलनेसे किसी जीवका अथवा धर्मका घात होता हो । भावाथे-प्रमादसे जीवोंको पीड़ाकारक वचन नहीं बोलना सो सत्य अण्व्रत है ।

३ लोभ वगैरह प्रमादके वरामें आकर बिना दिये हुए किसी की वस्तुको ग्रहण नहीं करना अचौर्य अण्व्रत है । अचौर्य अण्व्रतका धारी दूसरेकी चीजको न तो आपकता है और न उठाकर दूसरेको देता है ।

४ परस्त्रीसेवनका त्याग करना ब्रह्मचर्याण्व्रत है । ब्रह्मचर्य अण्व्रतका धारी अपनी स्त्रीको छोड़कर अन्य सब स्त्रियोंको पुत्री और बहिनके समान समझता है । कभी किसीको बुरी निगाहसे नहीं देखता है ।

५ अपनी इच्छानुसार धन, धान्य, हाथी, घोड़े, नौकर, चाकर, वर्तन वगैरह परिग्रहका परिमाण कर लेना कि मैं इतना रक्खूंगा, बाकी सबका त्याग कर देना, परिग्रह परिमाण अण्व्रत है ।

गणव्रत ।

गणव्रत उन्हें कहते हैं, जो अण्व्रतोंका उपकार करें ।

गुणव्रत तीन हैं—१ दिग्व्रत, २ देशव्रत ३ अनर्थदण्डव्रत ।

१ लोभ आरम्भ बगैरहके त्यागके अभिप्रायसे पूरव पश्चिम बगैरह चारों दिशाओमें प्रसिद्ध नदी, गांव, नगर, पहाड़ बगैरह की हद बांध करके जन्मपर्यंत उस हदके बाहर न जानेका नियम करना दिग्व्रत कहलाता है । जैसे किसी आदमीने जन्मभर के लिये अपने आन जानकी मर्यादा उत्तरमें हिमालय दक्षिणमें कन्याकुमारी, पूर्वमें ब्रह्मदेश और पश्चिममें सिन्धु नदी तक कर ली, अब वह जन्मभर इस सीमाके बाहर नहीं जायेगा । वह दिग्व्रत है ।

२ घड़ी, घन्टा, दिन महीना बगैरह नियत समय तक उस जन्म पर्यंतके किए हुए दिग्व्रतमें और भी सकोच करके किसी ग्राम, नगर, घर, मोहल्ला बगैरह तक आना जाना रख लेना और उससे बाहर न जाना देशव्रत है । जैसे जिस पुरुषन ऊपर लिखी सीमा नियत करके दिग्व्रत धारण किया है, वह यदि ऐसा नियम कर लेव कि मैं भादोंक महिनेमें इस शहरके बाहर नहीं जाऊंगा अथवा आज इस मकानके बाहर नहीं जाऊंगा तो उसमें देशव्रत समझना चाहिये ।

३ बिना प्रयोजनही जिन कामोंमें पापका आरम्भ हो उन कामोंका त्याग करना, अनर्थदण्डव्रत है । इस व्रतका धारी न कभी किसीको वनस्पति छेदने, जमीन खोदने बगैरह पापके कामोंका उपदेश देता है, न किसीका विष (जहर) शस्त्र (हथियार) बगैरह हिंसाके उपकरणोंको मांग देता है, न कषाय उत्पन्न करने वाली कथायें सुनता है, न किसीका बुरा विचारता है, और न बे मतलब व्यर्थ जल बखेरता है । और न आग जलाता है । कुत्ता बिल्ली बगैरह जीवोंको भी जो मांस खाते हैं, नहीं पालता ।

शिक्षाव्रत

शिक्षाव्रत उन्हें कहते हैं जिनमें मुनिव्रत पालन करनेकी शिक्षा मिले।

शिक्षाव्रत ४ है:—१ सामायिक, २ प्रोषधोपवास, ३ भोगोप-
भोगपरिमाण ४ अतिथिसंविभाग।

मन, वचन, काय और कृत कारित, अनुमोदना करके नियत समय तक पांचों पापोंका त्याग करना और सबसे राग-द्वेष छोड़कर, अपने शुद्ध आत्मामें लीन होना, सामायिक कहलाता है। सामायिक करनेवालेको प्रातःकाल और सायंकाल किसी उपद्रव रहित एकांत स्थानमें तथा घर धर्मशाला अथवा मन्दिर में आसन वगैरह ठीक करके सामायिक करना चाहिये और विचारना चाहिये कि जिस ससारमें मैं रहता हूँ, अशरणरूप, अशुभरूप, अनित्य, दुःखमयी और पररूप है और मोक्ष उससे विपरीत है इत्यादि।

प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशीको समस्त आरम्भ छोड़ना और विषय कषाय तथा आहार पानीका १६ पहर तक त्याग करना, प्रोषधोपवास कहलाता है। प्रोषध एक बार भोजन करने अथोत् एकाशनका नाम है। एकाशनके साथ उपवास करना प्रोषधोपवास कहलाता है। जैसे किसी पुरुषको अष्टमीका प्रोष-
धोपवास करना है, तो उसे सप्तमी और नवमीको एकाशन और अष्टमीको उपवास करना चाहिये और भृंगार, आरम्भ, गन्ध, पुष्प (तेल इतर, फुलेल), स्नान, अंजन सूँघना वगैरह चीजोंका त्याग करना चाहिये। यह उत्कृष्ट प्रोषधोपवास की रीति है। व्रती प्रत्येक अष्टमी व चतुर्दशीको कमसे कम एकभुक्त करके भी धमेध्यान कर सकता है।

भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि भोगोपभोग वस्तुओंको

जन्मपर्यन्त अथवा कुछ कालकी मर्यादा लेकर त्याग करना भोगोपभोगपरिमाणव्रत है। जो पदार्थ अभक्ष्य है अथवा ग्रहण करने योग्य नहीं हैं उनका तो सर्वथा जन्मपर्यन्तके लिये त्याग करना चाहिए और जो भक्ष्य तथा ग्रहण करने योग्य हैं, उनका भी त्याग घड़ो, घन्टा, दिन, महिना वर्षे बगैरह कालकी मर्यादा लेकर करना चाहिये।

भक्ति सहित, फलकी इच्छाके बिना, धर्मार्थ मुनि बगैरह भ्रेष्ठ पुरुषों को दान देना, अतिथिसंविभागव्रत है। दान चार प्रकारका है:—१ आहारदान, २ ज्ञानदान, ३ औषधदान, ४ अभयदान।

१ मुनि, त्यागी, श्रावक, व्रती तथा भूखे, अनाथ विधवाओंको भोजन देना आहारदान है।

२ पुस्तकें बांटना; पाठशालायें खोलना, व्याख्यान देकर धर्म और कतव्य का ज्ञान कराना ज्ञानदान है।

३ रोगी मनुष्योंको औषध देना, उनको चर्या करना औषधदान है।

४ जीवोंकी रक्षा करना अथवा मुनि त्यागी और ब्रह्मचारी लोगोंके रहनेके लिए स्थान बनवाना, मन्धेरी रातमें सड़कों पर लेंप जलाना, चौकी पहरा लगवाना, धर्मात्मा पुरुषोंको दुःख और संकटसे निकालना अभयदान है।

चौदवा पाठ

तत्त्व और पदार्थ

तत्त्व सात होते हैं:—१ जीव, २ अजीव, ३ आत्मव, ४ बंध, ५ संसार, ६ निजरा, ७ मोक्ष।

जीव

जीव उसे कहते हैं जो जीवे, जिसमें चेतना हो अथवा जिसमें प्राण हों। पांच इन्द्रिय, तीन बल (मनबल, वचनबल, कायबल) आयु और आसोछ्वास। ये दस द्रव्यप्राण तथा ज्ञान दर्शन ये भावप्राण हैं। जिसमें ये पाये जाते हैं वे जीव कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, देव, पशु, पक्षी वगैरह।

अजीव

अजीव उसे कहते हैं जिसमें चेतना गुण न हो अथवा जिसमें कोई प्राण न हो। जैसे लकड़ी पत्थर वगैरह।

आस्रव

आस्रव बंधके कारण को कहते हैं। इसके दो भेद हैं:—
१ भावास्रव, २ द्रव्यास्रव। जैसे किसी नावमें कोई छेद हो जाय और उसमेंसे उस नावमें पानी आने लगे इसी प्रकार आत्माके जिन भावोंसे कर्म आते हैं उन्हें भावास्रव कहते हैं और शुभ अशुभ पुद्गलके परमाणुओंको द्रव्यास्रव कहते हैं।

आस्रवके मुख्य चार भेद हैं:—१ मिथ्यात्व, २ अचिरति, ३ कषाय, ४ योग उन्हीं चार खास कारणोंसे कर्मोंका आस्रव होता है।

१ मिथ्यात्व—संसारकी सब वस्तुओंसे जो अपनी आत्मासे अलग हैं राग और द्वेषको छोड़कर केवल अपनी शब्द आत्माके अनुभवमें निश्चय करनेको सम्यक्त्व कहते हैं। यही आत्माका असली भाव है, इससे उल्टे भावको मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्वको वज्रहसे संसारी जीवमें तरह तरहके भाव पैदा होते हैं और इसीसे मिथ्यात्व कर्मबन्धका कारण है। इसके पांच भेद हैं:—१ एकांत, २ विपरीत, ३ विनय, ४ संशय, ५ अज्ञान।

२ अविरति—आत्माके अपने स्वभावसे हटकर और और विषयोंमें लगाना अविरति है। ऊह कायके जीवोंकी हिंसा करना और पांच इन्द्रिय और मनको वशमें करना अविरति है।

३ कषाय—जो आत्माको कषे अर्थात् दुःख दे, वह कषाय है इसके २५ भेद हैं:—अनंतानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वनन क्रोध, मान, माया, लोभ, हाम्य, रति, अरति, शोक, भय, जूगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद, नपुंसकवेद।

४ योग—मनमें कुछ सोचनेसे या जिह्वासे कुछ बोलनेसे या शरीरसे कोई काम करनेसे हमारे मन जिह्वा और शरीरमें हलन चलन होता है और इनके हिलनेसे हमारी आत्माभा दिलती है। यही योग कहलाता है। आत्मामें हलन चलन होनेसे ही कर्मोंका आस्रव होता है। योगके १५ भेद हैं—१ सत्यमनोयोग, २ असत्यमनोयोग, ३ उभयमनोयोग, ४ अनुभयमनोयोग, ५ सत्यवचनयोग, ६ असत्यवचनयोग, ७ उभयवचनयोग, ८ अनुभयवचनयोग, ९ औदारिककाययोग, १० औदारिकमिश्रकाययोग, ११ वैक्रियिककाययोग, १२ वैक्रियिकमिश्रकाययोग, १३ आहारककाययोग, १४ आहारकमिश्रकाययोग, १५ कार्माणयोग।

इस प्रकार ५ मिथ्यात्व १२ अविरति, २५ कषाय १५ योग कुल मिलाकर आस्रवके ५५ भेद हैं।

बन्ध ।

बन्धके भी दो भेद हैं—१ भावबन्ध, २ द्रव्यबन्ध। आत्माके जिन बुरे भावोंसे कर्मबन्ध होता है, उसको तो भाव बन्ध कहत हैं और उन विकार भावोंके कारण जो कर्मके पुद्गल परमाणु आत्माके प्रदेशोंके साथ दूध और पानीके समान एकमेक होकर मिल जाते हैं, उसे द्रव्यबन्ध कहते हैं। मिथ्यात्व अविरति आदि

परिणामों के कारण कर्म आते हैं। और वे आत्मा के प्रदेशों के साथ मिल जाते हैं। जैसे धूल उड़कर गीले कपड़े में लग जाती है।

बन्ध और आस्रव साथ साथ एक ही समयमें होता है तथापि इनमें काय-कारण भाव है इसलिए जितने आस्रव हैं उन सबको बन्ध के कारण समझना चाहिए।

संवर।

आस्रवका न होना अथवा आस्रवका रोकना, अर्थात् नष्ट कर्मोंका नही आने देना, संवर है।

जैसे जिस नावमें छेद हो जानेसे पानी आने लगा था अगर उस नावके छेद बन्द कर दिये जाय तो उसमें पानी आना बन्द हो जायगा, इसी प्रकार जिन परिमाणोंसे कर्म आते हैं, वे न होने पावें और उनकी जगहमें उनसे उल्टे परिणाम हों, तो कर्मोंका आना बन्द हो जायेगा। यह संवर है। इसके भी भाव-संवर और द्रव्यसंवर दो भेद हैं। जिन परिणामोंमें आस्रव नहीं होता है, वे भावसंवर कहलाते हैं और उनसे जो पुद्गल परमाणु कर्मरूप होकर आत्मासे नहीं मिलते हैं, उसका द्रव्य-संवर कहते हैं।

यह संवर ३ गुप्ति, ५ समिति, १० धमे, १२ अनुप्रेक्षा २२ परीषहजय और ५ चारित्रस होता है अथोत् संवरक गुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, परीषहजय, चारित्र ये ५ मुख्य भेद हैं।

गुप्ति—मन, वचन और कायसे हृत्तन चलनका रोकना, ये तीन गुप्ति हैं।

समिति—ईयां, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण, उत्सर्ग ये पांच समिति हैं।

धर्म—उत्तम क्षमा, मार्दव, आज्ञेय, सत्य, शौच, संयम,

तप, त्याग, आर्किचन्य, ब्रह्मचर्य ये दस धर्म हैं ।

अनुप्रेक्षा—बार बार चिंतवन करनेको अनुप्रेक्षा कहते हैं । अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आस्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधिदुलभ, धर्म ये १२ अनुप्रेक्षा हैं । इनको १२ भावना भी कहते हैं ।

१ अनित्यभावना—ऐसे विचार करना कि संसारकी समाम चीजें नाश हो जाने वाली हैं, कोई भी नित्य नहीं है ।

२ अशरणभावना—ऐसा विचार करना कि जगतमें कोई शरण नहीं है और मरणसे कोई बचाने वाला नहीं है ।

३ संसारभावना—ऐसा चिंतवन करना कि यह संसार असार है, इसमें जराभी सुख नहीं है ।

४ एकत्वभावना—ऐसा विचार करना कि अपने अच्छे बुरे कर्मोंके फलको यह जीव अकेला ही भोगता है, कोई सगा साथी नहीं बटा सकता ।

५ अन्यत्वभावना—ऐसा विचार करना कि पुत्र स्त्री बगैरह संसारकी कोई भी वस्तु अपनी नहीं है ।

६ अशुचिभावना—ऐसा विचार करना कि यह देह अपावित्र और विनावनी है, इससे कैसे प्रीति करना चाहिए ?

७ आस्रवभावना—ऐसा चिंतवन करना कि मन, वचन, कायके हलन चलनसे कर्मोंका आस्रव होता है सो बहुत दुखदाई है, इससे बचना चाहिए ।

संवरभावना—ऐसा विचार करना कि संवरसे यह जीव संसार-समुद्रसे पार हो सकता है, इसलिये संवरके कारणोंको ग्रहण करना चाहिए ।

८ निर्जराभावना—ऐसा विचार करना कि कर्मोंका कुछ दूर होना निर्जरा है, इसलिये इसके कारणोंको जानकर कर्मोंको दूर

३. मदिरापान—गांजा, भांग, दारू, अफीम और चरख वगैरह मादक पदार्थोंका खाना मदिरापान कहलाता है। मदिरा पान करने वालोंका धर्म-कर्म सब नष्ट हो जाता है।

मदिरा पी मत्ता मलिन, लोटे बीच बजार।

मुखमे मूर्तै कूकरा, चाटै बिना विचार ॥ (बुधजन)

मदिरामें अनन्त प्राणी सड़ कर पैदा होते हैं। इसमें चोर हिंसा है। हिंसासे पाप और पापसे दुःख होता है।

संन्यासी संन्यास तज, करता मदिरा-पान।

चण्डालोंके हाथसे, खो बैठा निज प्राण ॥

४. शिकार खेलना—जंगलमें सिंह, बाघ और हरिण वगैरह स्वतन्त्र फिरनेवाले जीवों अथवा आकाशमें उड़नेवाले पक्षियों या किसी भी जीवको बन्दूक वगैरहसे मारना शिकार खेलना कहलाता है।

जैसे अपने प्राण हैं, तैसे परके जान।

कैसे हरते दुष्ट जन, बिना बैर पर-प्राण ॥ (बुधजन)

जो लोग अपनी जानके समान दूसरोंकी जान नहीं समझते वे महान पापी हैं।

भैरवने मारा हिरण, शूकर पर शर तान।

बाल बाल सूकर बचा, ली भैरवकी जान ॥

५. वेश्या गमन—वेश्यासे रमण करनेकी इच्छा करना, उसके घर जाना या उससे सम्बन्ध रखना वेश्यागमन कहलाता है।

द्विज खत्री कोली बनिक, गनिका चाखत लाल।

सार्कों सेवत मूढजन, मानत अनम-निहाल ॥ (बुधजन)

वेश्या प्रत्येककी लार चाटती रहती है, उसे चाटकर मूर्ख

अपनेको धन्य समझते हैं, खेद है। वेश्यायें तो केवल पैसोंसे प्रेम करती हैं। पैसा न रहने पर वे पास नहीं फटकती।

चारुदत्तकी चतुरता, मेताने* की नष्ट।

सारा पैसा हड़पकर, दिये बहुतसे वृष्ट॥

६. चोरी—किसीकी गिरी, भूली, अथवा रखी हुई चीजको ले लेना या लेकर दूसरोंको दे देना चोरी कहलाती है। जिसकी चोरी होती है उसका मन बहुत दुःखी होता है। धन प्राणोंसे भी प्यारा होता है, इसलिये धन हरने वालेको प्राण हरनेका पाप लगता है।

बहु उद्यम धन मिलनका, निज-परका हितकार।

मो तर्जि कथां चोरी करै, तामे विघन अपार॥

चोरको लोग बुरी दृष्टिसे देखते हैं। चोरीका धन पासमें नहीं रहता। इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है।

ढोंगी माधु बना हुआ, परधन हरन प्रवीन।

राज दण्डको भोगकर, पाई दुर्गति दीन॥

७. परस्त्रीसेवन—धर्मानुकूल अपनी विवाहित स्त्रीके सिवाय दूसरी स्त्रियोंके साथ विषयसेवन करना, परस्त्रीसेवन कहलाता है। विवाहित स्त्रीके सिवाय सब लड़की, बहिन और माताके समान है। इसलिए परस्त्री-सेवन करनेवालेको लड़की, बहिन और माताके साथ विषय-सेवन करनेका पाप लगता है। इससे लोकनिन्दा होती है इसे दिन-रात बिल्लीकी तरह घात लगाई रहनी पड़ती है।

* वसन्ततिलका वेश्याकी लड़की “वसन्तसेना”।

ना मेई नाही छूई, रावन पाई घात ।
चली जात निन्दा अजौ, जगमें भई विरुघात ॥ (बुधजन)
इसलिये बालको ! ये व्यसन बड़े दुखदाई हैं । व्यसनका
मतलबही दुःखदाई है । इनसे मद डरते रहो ।

प्रथम पाण्डवा भूप, खेलि जुआ सब खोयो ।
मांस खाय चकराय, पाष विपदा बहु रोयो ॥
बिन जानैं मदपान, योग सादौगन दज्भै ।
चारुदत्त दुख सह्यो वेसवा-विसन अरुज्भै ॥
नृप ब्रह्मदत्तआखंटसों, द्विज शिवमति अदत्तरति ।
पर-रमनि राचि रावन गयो, सातो सेवत कौन गति ? ॥

प्रश्न

१. व्यसन किसे कहते हैं ?
२. व्यसन कितने होते हैं, नाम बताओ ।
३. व्यसनोके लक्षण बताओ ।
४. व्यसनोमे प्रसिद्ध होने वालोंकी कहानियाँ सुनाओ ।
५. व्यसन सेवन करने वालोंको कौन-कौन पापका बन्ध होता है और क्यों ? समझाओ ।

सातवां पाठ

कषाय और लेश्या

कषाय—जो आत्माके शभ भावोंको कषै अर्थात् घाते उसे
कषाय कहते हैं । ये चार होती हैं—क्रोध, मान, माया और
लोभ । क्रोध—गुस्सा करना, मान—धन, शरीर, ज्ञान, कुल,

जाति, पूजा, श्रद्धा और तपका घर्मड करना, माया—छल-कपट करना, लोभ लालच करना ।

लेश्या—इन चारों कषायोंके उदयसे रंगी हुये मन, चक्कन और कायकी प्रवृत्ति अर्थात् क्रियाको लेश्या कहते हैं । यह भावलेश्या है और शरीरके रंगको द्रव्यलेश्या कहते हैं ।

लेश्याके छह भेद हैं—कृष्ण, नील, कापेश, पीत, पद्म और शुक्ल ।

इनका उदाहरण देकर बताते हैं:—

एक दिन छह लकड़हारे जंगलमें लकड़ी लेने गये थे । उनमें सबके भाव अलग-अलग थे । एक पके आमके पेड़को देखकर उनके इस प्रकार भाव हुये—

कृष्णलेश्यावालेने कहा कि ‘यदि हम लोग पेड़को जड़से काट डाले तो आम खानेको मिलेगा’ ।

नीललेश्यावालेने कहा कि “यदि बड़ी डाली काटी जावे तो ठीक होगा” ।

कपोतलेश्यावालेने ‘छोटी डाली काटना ठीक समझा’ । पीतलेश्यावालेने चाहा कि “केवल सब फलतोड़लिये जावें” । पद्मलेश्यावालेने विचार कि “यदि पके फल ही तोड़े जावें तो ठीक है” । और शुक्ललेश्यावालेने कहा कि “पृथ्वीपर पड़े हुये पके फल लेलेना चाहिए” । इसप्रकार छह लकड़हारोंके छह प्रकारसे परिणाम (भाव) हुए ।

व्यवहारमें किस लेश्यावालेकी क्या पहिचान है इसका वर्णन करते हैं ।

कृष्णलेश्यावाला बड़ा क्रोधी, बैर रखनेवाला, गाली बकने वाला, धर्म और दयासे रहित और वह किसीके बशमें नहीं रहता। ऐसा तीव्र क्रोध, मान, माया और लोभ करनेवाला कृष्णलेश्यावाला है।

जो मन्द-बुद्धिवाला, अज्ञानी, मानी, माया करनेवाला कपटी, आलसी, निद्रालु, और परिमही हो उसे नीललेश्यावाला समझना चाहिए।

रूठना, निन्दा करना, दाष लगाना, शोक करने वाला, डरने वाला चुगली करने वाला दूसरेकी निन्दा और अपनी प्रशंसा करनेवाला दूसरेका विश्वास न करने वाला — अपने समान दूसरेको अविश्वासी समझनेवाला लाभ-हानि न समझनेवाला और दूसरेका बश न समझनेवाला कपोतलेश्यावाला समझना चाहिए।

हित अहित जाननेवाला, सबको अपने समान समझनेवाला, दान करनेवाला, दयावान और कोमल परिणामवाला नम्र पुरुष पीतलेश्यावाला समझना चाहिए।

त्यागी, सरल-परिणामी, उत्तम पात्रोंको दान करनेवाला, क्षमा करनेवाला, साधुओं और गुरुओंकी पूजा करनेवाला, पद्मलेश्यावाला जानना चाहिए।

पक्षपात न करनेवाला, सबको समान समझने वाला, संसारके सुखोंकी इच्छा न रखनेवाला, और राग द्वेष न करनेवाला पवित्रात्मा शुक्ललेश्यावाला है।

कृष्ण^१ वृक्ष काटन चहै, नील^२ जू काटन डाल ।
 लघु^३ डाली कापोत^४ अरु, पोत^५ सर्व फल माल ।
 पद्म^६ चहै फल पक्वको, तोड़, खाऊं सार ।
 शुक्ल^७ चहै धरनी मिरे, लं पक्के निरधार ।।

प्रश्न

१. कषाय किसे कहते हैं और वे कितनी होती हैं ?
२. लेश्या किसे कहते हैं ? उसके मुख्य भेद कितने हैं ?
३. छहों लेश्याओंका संक्षेपमे लक्षण कहो ।
४. सबसे अच्छी और सबसे बुरी लेश्या कौनसी है ?
५. किमके कौनसी लेश्या है ? दो उदाहरण दो ।

आठवां पाठ

देवस्तवन*

(अनुवादक पं० नाथूरामजी प्रेमी)

शक्र - सरोखे शांतिवानने, तज्ज गर्व मुख गानेका ?
 किन्तु न मैं सारस छोड़ूंगा, विरदावली-बनानेका ।
 अपने अल्पज्ञानसे ही मैं, बहुत विषय प्रकटाऊंगा ।
 इस छोटे वातायन×से ही सारा, नगर दिखाऊंगा ।।१॥
 तुम सब-दर्शी देव, किन्तु तुमको न देख सकता कोई ।

ऋषयैकविकृत विषापहारस्तोत्रके पद्योंका अनुवाद ।
 -इन्द्र । +स्तोत्र । ×सिद्धकी ।

तुम सबके हो ज्ञाता, पर तुमको न जान पाता कोई ॥
 'कितने हो ?' 'कैसे हो' यों कुछ कहा न जाता हे भगवान ।
 इससे निज अशक्ति बतलाना, यही तुम्हारा स्तवन महान ॥
 बालक सम अपने दोषोंसे जो जन पीड़ित रहते हैं ।
 उन सबको हे नाथ ! आप भवताप-रहित नित करते हैं ॥
 यों अपने हित और अहितका, जो न ध्यान धरनेवाले ।
 उन सबको तुम बाल-वैद्य हो, स्वास्थ्य-दान करनेवाले ॥ ३ ॥
 भक्तिभावसे सुमुख आपके रहने वाले सुख पाते ।
 और विमुखजन दुख पाते हैं, रागद्वेष नहीं तुम लाते ॥
 अमल सुदुतिमय- चारु-आरम्भी, + सदा एकसी रहती ज्यो ।
 उसमें सुमुख विमुख दोनोंही देखें छाया ज्यों-की-त्यों ॥ ४ ॥
 प्रभुकी सेवा करके सुगति - बीज स्वसुखके बोता है ।
 ह अगम्य ! अज्ञेय ! न इससे, तुम्हें लाभ कुछ होता है ॥
 जैसे छत्र सूर्यके सम्मुख, करनेसे दयालु जिनदेव ।
 करनेवाले हो को होता, सुखकर आतपहर स्वयमेव ॥ ५ ॥
 धनिकोंको तो सभी निधन लखते हैं, भला समझते हैं ।
 पर निधनोंको तुम सिवाय जिन, कोई भला न कहते हैं ॥
 जैसे अन्धकारवासी उजियालेवालेको देखे ।
 वैसे उजियालावाला नर, नहीं तमचामीको देखे ॥ ६ ॥
 विन जाने भी तुम्हें नमन करनेसे जो फल फलता है ।
 वह औरोंको देव मान, नमनेसे भी नहीं मिलता है ॥ ७ ॥
 जो इस जगके पार गये, पर पाया न जाय जिनका पार ।
 ऐसे जिनपतिके चरणोंकी, लेता हूँ मैं शरण उदार ॥ ८ ॥

प्रश्न

१. भगवानके गुणोंका वर्णन करो ।
२. निर्मलदर्पणका उदाहरण देनेका क्या अर्थ है ?
३. भगवान तरन-तारन क्यों है ।

नववां पाठ

पाँच मंगल

बालको ! तुम्हें मालूम है जिन-मन्दिरोंमें तीर्थकरोंकी प्रतिमा-यें विराजमान रहती हैं । उनका पूजन प्रतिदिन करना चाहिए । पूजनसे पहिले श्रीभगवान्का अभिषेक होता है । यह क्यों ?

वात यह है कि आजकल तीर्थकरोंके न होनेके कारण उनकी मूर्तियोंके द्वारा उनकी पूजा ठीक उमी प्रकार की जाती है जैसी उनकी की गई थी । इसलिये उनके आकारकी प्रतिमायें बनवाकर और उनकी शास्त्रानुसार प्रतिष्ठा कराई जाती है । उस समय बड़ाबारी उत्सव मनाया जाता है । इसे ही कल्याणक कहते हैं । उसी कल्याणकका यहभी एक छोटा रूप है । इसके पाँच अङ्ग हैं—गर्भ, जन्म, तप (दीक्षा), ज्ञान और निर्वाण ।

इनका नीचे मंछेपसे वर्णन करते हैं :—

१. गर्भ—श्रीभगवानके गर्भमें आनेके छह महीना पहिले ही स्वर्गसे इन्द्र, कुबेरको भेजता है । कुबेर आकर सुन्दर नगर बनाता है । उसमें अतिशय सुन्दर और रत्नमयी मन्दिर बन और उद्यान बनता है उसी समयसे भगवानके मातृ-पितृके चरपद

रत्नोंकी वर्षा, फूलोंकी वर्षा, गंधोदककी वर्षा दुंदुभिबाजोंका बजना और जय-जयकारका शब्द होने लगता है। इन्हें पञ्च-आश्चर्य कहते हैं। इसी प्रकार छह महीने तक पञ्चआश्चर्य होते रहते हैं और देवियाँ आकर माताकी सेवा करती रहती हैं। एक दिन माताको रातके पिछले पहरमें सोलह स्वप्न आते हैं। उनका फल स्वामी (पति) से यह जानकर कि तीन लोकका स्वामी तीर्थङ्कर पुत्र होगा' बड़ी प्रसन्नता होती है।

२. जन्म—भगवान्का जन्म होते ही साथमें उनको मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अर्वाधिज्ञान होते हैं। जन्मके समय तीनों लोकमें आनन्द होता है। इन्द्रका आसन कंपित हो जाता है और उसे अर्वाधिज्ञानसे भगवान्के जन्मका पता लग जाता है। तब इन्द्र ऐरावत हाथीपर बैठकर कुटुम्ब सहित आता है और जय-जयकारका शब्द करता हुआ नगरकी तीन प्रदक्षिणा करता है। इन्द्राणी प्रसूतिगृहमें जाकर भगवान्की माताको मायामयी निद्रामें सुला देती है और मायामयी बालक सुला कर भगवान्को ले आती है। सौधर्म इन्द्र भगवान्को प्रणाम कर गोदमें लेता है, ईशान इन्द्र छत्र लगाता है सनत्कुमार और महेन्द्र दोनों ओर चमर ढोरते हैं और सब इन्द्र जय-जय शब्द बोलते हैं। इस प्रकार चारों प्रकारके देव बहुत प्रसन्न होकर भगवान्को ऐरावत हाथीपर विराजमान कर मेरु पर्वतपर लेजाते हैं। वहाँ पांडुकशिलापर रत्नमयी सिंहासनपर विराजमान करते हैं। उस समय अनेक प्रकारके बाजे बजते हैं। इन्द्राणी मङ्गल गीत गाती है, देवांगनाएं नृत्य करती हैं देव क्षीरसमुद्रसे कलश भर-भर लाते हैं और सौधर्म तथा ईशानइन्द्र भगवान्का अभिषेक करते हैं। बादमें भगवान्को वस्त्राभूषण पहनाकर

प्रश्न

१. भगवानके गुणोंका वर्णन करो।
२. निर्मलदर्पणका उदाहरण देनेका क्या अर्थ है ?
३. भगवान् तरन-तागन क्यों है।

नववां पाठ

पाँच मंगल

बालको ! तुम्हें मालूम है जिन-मन्दिरोंमें तीर्थकरोंकी प्रतिमा-यें विराजमान रहती हैं। उनका पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। पूजनसे पहिले श्रीभगवान्का अभिषेक होता है। यह क्यों ?

बात यह है कि आजकल तीर्थकरोंके न होनेके कारण उनकी मूर्तियोंके द्वारा उनकी पूजा ठीक उन्ही प्रकार की जाती है जैसी उनकी की गई थी। इसलिये उनके आकारकी प्रतिमायें बनवाकर और उनकी शास्त्रानुसार प्रतिष्ठा कराई जाती है। उस समय बड़ाभारी उत्सव मनाया जाता है। इसे ही कल्याणक कहते हैं। उसी कल्याणकका यहभी एक छोटा रूप है। इसके पाँच अङ्ग हैं—गर्भ, जन्म, तप (दीक्षा), ज्ञान और निर्वाण।

इनका नीचे संक्षेपसे वर्णन करते हैं :—

१. गर्भ—श्रीभगवान्के गर्भमें आनेके छह महीना पहिले ही स्वर्गसे इन्द्र, कुबेरको भेजता है। कुबेर आकर सुन्दर नगर बनाता है। उसमें अतिशय सुन्दर और रत्नमयी मन्दिर बन और उपवन बनाता है उसी समयसे भगवान्के माता-पिताके घरपर

रत्नोंकी वर्षा, फूलोंकी वर्षा, गंधोदककी वर्षा दुंदुभिवाजोंका बजना और जय-जयकारका शब्द होने लगता है। इन्हें पञ्च-आश्चर्य कहते हैं। इसी प्रकार छह महीने तक पञ्चआश्चर्य होते रहते हैं और देवियाँ आकर माताकी सेवा करती रहती है एक दिन माताको रातके पिछले पहरमे सोलह स्वप्न आते हैं। उनका फल स्वामी (पति) से यह जानकर कि तीन लोकका स्वामी तीर्थङ्कर पुत्र होगा' बड़ी प्रसन्नता होती है।

२. जन्म—भगवान्का जन्म होते ही साथमे उनको मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान होते हैं। जन्मके समय तीनों लोकमें आनन्द होता है। इन्द्रका आसन कंपित हो जाता है और उसे अवधिज्ञानसे भगवान्के जन्मका पता लग जाता है। तब इन्द्र ऐरावत हाथीपर बैठकर कुटुम्ब सहित आता है और जय-जयकारका शब्द करता हुआ नगरकी तीन प्रदक्षिणा करता है। इन्द्राणी प्रसूतिगृहमे जाकर भगवान्की माताको मायामयी निद्रामे सुला देती है और मायामयी बालक सुला कर भगवान्को ले आती है। सौधर्म इन्द्र भगवान्को प्रणाम कर गोदमे लेता है, ईशान इन्द्र छत्र लगाता है सनत्कुमार और महेन्द्र दोनों ओर चमर ढोरते हैं और सब इन्द्र जय-जय शब्द बोलते हैं। इस प्रकार चारों प्रकारके देव बहुत प्रसन्न होकर भगवान्को ऐरावत हाथीपर विराजमान कर मेरु पर्वतपर लेजाते हैं। वहाँ पांडुकशिलापर रत्नमयी सिंहासनपर विराजमान करते हैं। उस समय अनेक प्रकारके बाजे बजते हैं। इन्द्राणी मङ्गल गीत गाती हैं, देवांगनाएं नृत्य करती हैं देव क्षीरसमुद्रसे कलश भर-भर लाते हैं और सौधर्म तथा ईशानइन्द्र भगवान्का अभिषेक करते हैं। बादमें भगवान्को वस्त्राभूषण पहनाकर

उत्सव मनाते हुये वापिस होते हैं। इन्द्र भगवान्‌को माताकी गोद में देकर कुवेरको उनकी सेवाके लिये छोड़कर अपने स्थानपर चला जाता है।

३. तप—बादमें भगवान् बाललीला करते हैं। देव भो भगवान् जैसा रूप धारण कर उनके साथ खेलते हैं। भगवान् को पसीना नहीं आता, उनके शरीरमें किसी प्रकारका मल नहीं होता उनका खून सफेद होता है, शरीर सुगन्धित और अनेक शुभलक्षणोंसे युक्त होता है। इस प्रकार सुख भोगकर भगवान् को संसारकी दशासे वैराग्य पैदा हो जाता है। उस समय संनारके स्वरूपका चिन्तन करते हैं, बारह भावनायें भाते हैं। तब लौकिक देव आकर भगवान् के वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। फिर इन्द्र आकर रत्नमयी पालकीमें भगवान्‌को विराजमान कर नन्दनवनमें ले जाता है। वहां भगवान् वस्त्राभूषणोंका त्याग कर पंच महाव्रत धारण करते हैं, केश लोच करते हैं। इन्द्र केशलोचके बालोंको रत्नमयी पिटारमें रखकर क्षीर समुद्रमें सिरा आता है और स्वर्ग चला जाता है।

भगवान्‌को तपके प्रभावसे आठ श्रद्धियां प्राप्त होती हैं और केवलज्ञान प्राप्त हो जाता है।

४. ज्ञान—भगवान्‌को केवलज्ञान होते ही कुवेर समवशरणकी रचना करता है। उसमें बारह सभायें होती हैं। जीव उनमें बैठकर भगवान् का उपदेश सुनते हैं। भगवान् गन्धकुटीमें विराजते हैं। कुवेर रत्नमयी सिंहासनपर सोनेका कमल बनाता है। उससे चार अंगुल ऊपर—अधर (आकाशमें) रहते हैं। देव चमर दोरते हैं। कल्पवृक्षोंके फूलोंको भगवान् पर वर्षा होती है

देव दुन्दभि बाजा बजाते हैं, उससे आकाश गूंजता है। भगवानके शरीरका तेज सूर्यमण्डलके तेजसे अधिक रहता है। केवलज्ञानके समय भगवानकी विभूति अनुपम होती है। भगवानके प्रभावसे सौ-सौ योजन तक दुर्भिक्ष नहीं होता। परस्पर वैर रखनेवाले जीव एक दूसरेको कोई कष्ट नहीं देते। भगवान् पर कोई उपसर्ग नहीं होता। आंखोंकी पलकें नहीं झपकती। नख और केश नहीं बढ़ते, स्फटिकमाणिक्यके समान उनका शरीर निर्मल होता है।

भगवानका उपदेश अर्धमागधी भाषामें होता है। उसे सब प्राणी अपनी २ भाषामें समझ लेते हैं। परस्परमें विरोध रखने वाले मृग सिंह, सर्प नकुल (नेवला) आदि वैर छोड़कर प्रेममें व्यवहार करते हैं। भगवानकी विहार-भूमिमें सब ऋतुओंके फल फूल फलते हैं। कोंचके समान पृथ्वी निर्मल हो जाती है। पवनकुमार द्रव एक २ योजनकी भूमि साफ करते रहते हैं। स्वर्गके देव भगवानके चरणोंके नीचे कमलकी रचना करते जाते हैं। सब दिशाएँ निर्मल हो जाती हैं। देवता भगवानके जय-जय कारके शब्दोंका उच्चारण करते जाते हैं। भगवानके आगे धर्मचक्र रहता है। केवलज्ञान होने पर देवोंके द्वारा किये गये ये चौदह अतिशय होते हैं। भगवान्, जन्म, मरण आदि अठारह दोषोंसे रहित होते हैं और नौ केवल लब्धियोंको धारण करते हैं।

५. निर्वर्ण—केवलज्ञानद्वारा पदार्थोंके स्वरूपको जिस प्रकार जानते हैं उसी प्रकारका उपदेश करते हैं। भगवानके उपदेशसे सर्वजीव रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्गमें लीन हो जाते हैं। पश्चात् शुक्लध्यानपूर्वक संयोग केवलीसे अयोगकेवली

होकर और चौदहवें गुणस्थानकी प्रकृतियोंका नाश कर अविनाशीपद प्राप्त कर लेते हैं ।

भगवान लोकके अग्रभागमें स्थित रहते हैं क्योंकि उसके आगे धर्म द्रव्य नहीं है । उनका आकार अन्तिम शरीरसे कुछ कम रहता है । भगवानमें ज्ञानावरणादि कर्मोंके अभावसे ज्ञान आदि आठ गुण व्यवहार नयसे और निश्चयनयसे अनन्तगुण विद्यमान रहते हैं । यहां आत्माका शुद्धस्वरूप प्रकट हो जाता है । यही सुखकी अन्तिम सीमा है ।

भगवानके निर्वाणके पीछे शरीरके परमाणु खिर जाते हैं, नख और केश रह जाते हैं । देव भगवानका मायामयी शरीर बना कर सुगंधित चन्दनकी चितापर रखते हैं और अग्निकुमार दबोक मुकुटसे अग्नि प्रकट हाती है उससे अग्नि-संस्कार होता है ।

इसप्रकार भगवानके निर्वाण कल्याणकर्का महिमाका वर्णन कर भव्य सुखसम्पत्ति प्राप्त करते हैं ।

प्रश्न

१. कल्याणक किसे कहते हैं और वे कितने होते हैं ?
२. प्रत्येक कल्याणकका भावार्थ बतलाओ ?
३. भगवानके कल्याणकोंके जो अतिशय—विशेषताएं होती हैं उनका वर्णन करो ।
४. भगवानके समवशरणमें कौन कौन आते हैं और उनका उपदेश किस भाषामें होता है ?
५. निर्वाणके बाद अग्निसंस्कार कैसे किया जाता है ?

दसवां पाठ दर्शनस्तुति

[कविवर भूधरदासकृत]

पुलकत^१ नयन-चकोर-पक्षी, हँसत उरर-इन्दीवरो ।
 दुबुद्धि-चक्रवो विलख विछुड़ी निबिड़ मिथ्या-तम हरो ॥
 आनन्द अम्बुवि^३ उमगि उछरथो अखिल आतप^४ निरदले ।
 जिनवदन^५ पूरनचन्द्र निरखत सकल मन बांछित फले ॥१॥
 मम आज आतम भयो पावन^६ आज विघन विनाशिया ।
 संसार-सागर-नीर निबड़थो^७, अखिल तत्त्व प्रकाशिया ॥
 अब भई कमला किंकरी मम, उभय भव निर्मल थये ।
 दुख जरथो दुर्गतिवास निवरथो, आज नवमंगल भये ॥२॥
 मन-हरन मूरति हेरि प्रभुकी, कौन उपमा लाइये ?
 मम सकल तनके रोम हुलसे, हर्ष और न पाइये ॥
 कल्याण-कार प्रतच्छ प्रभुको, लखैं जे सूर नर घने ।
 तिह समयकी आनन्द महिमा, कहत क्यों मुखसे बने ॥३॥
 भर नयन निरखे नाथ तुमको, और बांछा ना रही ।
 मम सब मनोरथ भये पूरन, रक्त मानों निधि लही ॥
 अब होउ भव भव भक्ति तुम्हरी, कृपा ऐसी कीजिए ।
 कर जोर “भूधरदास” बिनधै, यही बर मोहि दीजिये ॥४॥

---

१ प्रसन्न, २ हृदयरूपी कमल । ३ आनन्दरूपी सागर ।
 ४ नष्टहुए । ५ जिनेन्द्रभगवानका मुखरूपी पूर्ण चन्द्रमा ।
 ६ पवित्र । ७ अन्त होना ।

प्रश्न

१. भगवानके दर्शनमे क्या लाभ होता है ?
२. भगवानकी भक्तिसे तुम क्या चाहते हो ?
३. स्तुतिका सार समझाओ ।

ग्यारहवां पाठ

रत्नत्रय

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान- और सम्यक्चारित्र ये तीन रत्न हैं ।
ये ही रत्नत्रय कहलाते हैं । ये आत्माके गुण हैं ।

इसके दो भेद हैं— निश्चय और व्यवहार ।

आत्माके स्वरूपका श्रद्धान करना निश्चय सम्यग्दर्शन है ।
आत्माके स्वरूपका निश्चय होना सम्यग्ज्ञान और आत्माके
स्वरूपमे लीन होना निश्चय सम्यक्चारित्र है ।

व्यवहार सम्यग्दर्शन

सच्चा देव, सच्चा शास्त्र, सच्चा गुरु और दयामयी धर्म
का श्रद्धान करना व्यवहार सम्यग्दर्शन है ।

जन्म मरण आदि अठारह दोषोंसे रहित सच्चादेव होता है ।
अरहन्तदवके द्वारा दिये गये उपदेशोंको याद रखकर गणधर
देव द्वादशांगकी रचना करते हैं और उन्हींके आधार पर आचार्य
अन्य शास्त्रोंकी रचना करते हैं वे सब सच्चा शास्त्र हैं ।

जो संसारके विषयकबायोंसे दूर रहे और ज्ञान-ग्यानमें लीन
रहे उसे गुरु कहते हैं ।

अरहन्त देवका कहा हुआ और आत्माका कल्याण करने वाला अहिंसा स्वरूप धर्म है ।

सम्यग्दर्शनके समान संसारमें कोई सम्पत्ति नहीं है । इसे सब कोई धारण कर सकता है । चांडाल भी सम्यग्दर्शन धारण कर पूज्य बन जाते हैं । इससे कुत्ताभी देव हो जाता है । आत्मा के कल्याणके लिये सम्यग्दर्शन होना बहुत आवश्यक है । जैसे बीजके न होने पर अंकुर होना, बढ़ना और फल लगना नहीं होता वैसे ही सम्यग्दर्शन न होने पर ज्ञान और चारित्र्य भी नहीं होते । इसलिये सम्यग्दर्शन प्राप्त करना आवश्यक है । सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेने वाले, नरकगति और तिर्यञ्चगति में नहीं जाते, नपुंसक नहीं होते, छोटे कुलोंमें पैदा नहीं होते, लूले लंगड़े नहीं होते, कम आयुके नहीं होते और उन्हें दरिद्रता नहीं सताती । उनकी संसार पूजा करता है ।

व्यवहार सम्यग्ज्ञान

जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना व्यवहार सम्यग्ज्ञान है ।

जबतक सम्यग्दर्शन नहीं होता तबतक ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं कहा जाता । सम्यग्ज्ञानमें संशय, त्रिपर्यय और अनध्यवसाय ये तीनों ही दोष नहीं होते ।

यह सम्यग्ज्ञान सच्चे शास्त्रोंके पढ़ने, सच्चे गुरुओंका उपदेश सुनने और वस्तुके स्वरूपका बार-बार विचार करनेसे होता है जो ज्ञानी होते हैं वे संसारसे सदा उदासीन रहते हैं और वेदी कर्मके बन्धन तोड़कर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं ।

व्यवहारसम्यक्चारित्र्य

हिमा, भूठ, चो,री कुशील और परिग्रह इन पाँच पापों तथा अन्य संसारके कारणरूप विषय-कषायोंका त्याग करना व्यवहार सम्यक्चारित्र्य है ।

संसारसे मोह दूर करने पर सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है । सम्यग्दर्शन प्राप्त होने पर ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहलाता है । ऐसी अवस्थामें रागद्वेष आदि विकारोंको नष्ट करनेके लिये आचरण करना ही सम्यक्चारित्र्य कहलाता है ।

मोक्षमार्ग

ये तीनों मिलकर ही मोक्षमार्ग है । जैसे कोई बीमार दवाई पर भरोसा न करे, दवाई न पहचाने या दवाई विधिके अनुसार नहीं खावे तो उसे आराम नहीं मिलता, तीनों करने पर ही आराम मिलता है वैसे ही सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनोंका धारण करना ही आत्माके कल्याणका अर्थात् मोक्षका कारण है ।

जैसे—जंगलमें आग लगने पर केवल अन्धा, लँगड़ा, या आलसी ये तीनों अपनी रक्षा नहीं कर सकते वैसे ही केवल दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यसे आत्माका कल्याण नहीं हो सकता । इसलिये मोक्ष अर्थात् सच्चा सुख पानेके लिये सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनोंका होना बहुत आवश्यक है ।

दोनों स्वीकार करते हैं कि कठिनसे कठिन बीमारियाँ केवल उपवाससे दूर की जा सकती हैं ।

डाक्टर बरनर मेकफेडन प्राकृतिक चिकित्साके बड़े विद्वान् हैं । अमेरिकामें आपका (College of Physicultootheraphy) है । उसमें सभी रोगोंको प्राकृतिक चिकित्साद्वारा आराम पहुँचाने की शिक्षा दी जाती है । आप “फिजिकल कल्चर” आदि पत्रोंसे स्वास्थ्य पर प्रकाश डालते हैं और उपवास पर अधिक जोर देते हैं ।

उनका स्वयं अनुभव है कि पहिले ही पहिले उपवास करनेमें कुछ कष्ट मालूम होता है किन्तु ३-४ दिन बाद भोजन करनेकी इच्छा भी नही होती । उपवासके दिनोंमें मानसिक परिश्रम अच्छी तरह किया जा सकता है । उपवास करनेके पहिले दिन ढाई सेर और दूसरे दिन दो सेर वजन कम हो गया, इस तरह सात दिनमें साढ़े सात सेर वजन घट गया । इन दिनोंमें भी लम्बी दौड़ लगाते थे और १००/१०० पाऊँडका डंबल उठाते थे । उनका कहना है कि उपवासमें शारीरिक शक्तिकी कमीका ख्याल करना भूल है ।

मिस हालने लकड़ामे आराम पानेके लिये चालीस दिनका उपवास किया था, और उपवासके दिनोंमें ६६ घण्टे काम किया करती थी ।

एक आदमीकी आँखमें घाव हो गया था । डाक्टरने नरतर लगावे बिना २१ दिनमें मरनेका आदेशा बताया था लेकिन उसे दस दिनके उपवाससे ही लाभ हो गया ।

अमेरिकाके प्रसिद्ध उपन्यास लेखक मि० आप्टन सिंक्लेयर

सा० को मन्दाग्निका रोग था उन्हें १३-१४ दिन के उपवाससे आराम हो गया ।

इंग्लैण्डके एक साठ वर्षके मनुष्यके खूनमे खराबी हो गई थी । इस समय इसका वजन पौने तीन मन था । षण्द्रह दिनके उपवासके बाद उसका वजन पौने दो मन रह गया और पूर्ण स्वस्थ हो गया ।

रिचर्ड फॉसेलने तो नब्बे दिनका उपवास किया था । इन्हे जलोदर रोग हो गया था । इसके कारण इनका वजन लगभग पांच मन हो गया था । चलना फिरना कठिन हो गया । आप उपवासके बाद स्वस्थ हो गये ।

कुष्ठ, दमा और क्षय जैसे भयंकर रोगभी उपवाससे दूर हो जाते हैं ।

इसी प्रकार भारतमे भी डाक्टर शावक बी० मदन और वैद्य पं० रामेश्वरानन्दजी आदि अनेक उपवास चिकित्साके विशेषज्ञ हैं जिन्होंने सैकड़ों रोगियोंको कठिनसे कठिन रोगोंमे मुक्त कर जीवनदान किया है । २५३० सालके भयंकर पुराने रोगभी केवल उपवाससे दूर किये जाते हैं ।

भोजनका पचना और मलका बाहर निकलना बहुत आवश्यक है । ऐसा न होनेसे ही रोग पैदा होते हैं । उपवास करनेसे दोनों शक्तियां बराबर काम करने लगती हैं । शरीरके भीतरका विष तब नष्ट हो जाता है तब अच्छी भूक मालूम होने लगती है ।

उपवासके बादमें इन्द्रियोंमें विशेष स्फूर्ति उत्पन्न हो जाती है । साथ ही शारीरिक व मानसिक बल उन्नत होता जाता है ।

अधिक क्या, पशु भी अस्वस्थ होने पर खाना पीना छोड़ देते हैं ।

इस विषयकी जानकारी के लिये (Fasting for Health) और "उपवास चिकित्सा" आदि पुस्तकोंका अध्ययन करना चाहिए।

इसलिये उपवास अथवा नियमित भोजन करना धार्मिक और स्वास्थ्यकी दृष्टिसे अच्छा होनेके साथ ही राष्ट्र और समाजकी परिस्थितिका ध्यान रखने वालेके लिये भी अत्यन्त आवश्यक है।

अठारहवां

कर्म

चार अघातियाकर्म ।

१. वेदनीयकर्म—जो कर्म जोवको सुख दुःख द या सुख-दुःखकी सामग्री जुटा देवे। इस कर्मके उदयसे जीव किसी पदार्थको इष्ट और किसी पदार्थको अनिष्ट समझने लगता है और उससे सुख तथा दुःखका अनुभव करने लगता है। सुख और दुःख देना वेदनीय कर्मका ही काम है। जैसे बलबीर सिंहने शहद लपटी हुई तलवार चाटी। शहद चाटनेसे मीठा लगा तो सुख हुआ और तलवारसे जीभ कटने पर दुःख हुआ।

इसलिये वेदनीय कर्म दो प्रकार होता है—१. साता-वेदनीय और २. असातावेदनीय।

सातावेदनीयके उदयसे सुख देनेवाली सामग्री (वस्तु) मिलती है और दुःख देनेवाली वस्तु असातावेदनीयके उदयसे मिलती है।

सब जीवों पर दयाभाव रखना, प्रवोंका पालन करना,

आहारदान, ज्ञानदान औषधिदान और अभयदान करना, क्षमा धारण करना, लोभ नहीं करना और संतोष रखना आदि कार्योंसे सातावेदनीय कर्मका बन्ध होता है ।

दुःख करना, शोक करना, परचात्ताप (पछताव) करना, ऐसे रोना जिसे मुन कर दूसरोंको रोना आज्ञावे और मारना-पीटना वगैरहसे असातावेदनीय कर्मका बन्ध होता है ।

२. आयुर्कर्म— इस वर्गके कारण आत्मा, नरक, तिर्यञ्च, देव और मनुष्य इा चार गतिशेमें, कोई एक शरीर धारण कर अपने वर्मानुसार विसो भी गतिमें, रुका रहना पड़ता है । जैसे एक मनुष्यके पाँव काठकी बेड़ीमें डाल दिये जाते हैं फिर वह इधर उधर नहीं चल फिर सकता । इसी प्रकार आयुर्कर्मके उदयसे नियतकाल तक मनुष्य आदि गतिशेमें शरीर धारण करता है । आयु बीततेपर अपने २ कर्मोंके अनुसार नरक, तिर्यञ्च, देव अथवा मनुष्यगतिमें जन्म लेता है । यह आयु कर्मकी पराधीनता है । किसी भी एक गतिमें रोके रखना इसका काम है ।

बहुत आरम्भ (सेवा, कृषि, व्यापार आदि) और परिग्रह (धनधान्य आदि) रखनेसे नरक आयुका बन्ध होता है । ऐसा करनेसे जीवको नरक गतिके दुःख उठाने पड़ेगे ।

छल-कपट करने, दूसरोंको ठगने, दगा करने और जाज-साजो आदि करनेसे तिर्यञ्च आयुका बन्ध होता है । ऐसा करनेसे पशु, पक्षी और वृक्ष आदिका शरीर धारण करना पड़ेगा । थोड़ा आरम्भ और परिग्रह रखने से, कोमल परिणामोंसे, परोपकार करने और जीवोंपर दया आदि करनेसे मनुष्य-आयुका बन्ध होता है ।

व्रत उपवास आदि करने, शान्तिपूर्वक भूख, प्यास, आदि सहने, और सत्यधर्मका प्रचार करने एवं उसको प्रभावना करनेसे देवायुका बन्ध होता है। ऐसे कामोंके करनेसे भवन-वासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और कल्पवासी देवोंमें जन्म होता है।

३. नामकर्म—के उदयसे अनेक प्रकारके शरीर, इन्द्रियां, अङ्ग (हाथ, पैर आदि) और उपाङ्ग (अंगुली आदि) आदि की रचना होती है। जैसे चित्रकार देव, नारकी मनुष्य और तिर्यञ्च (हाथी, मछली, तोता, पेड़ आदि अनेक प्रकार) के चित्र बनाता है ठीक उसी प्रकार नामकर्म भी सुरूप (सुडौल) और कुरूप (बेडौल), छोटे, बड़े आदि अनेक प्रकारके शरीर बनाता है। यह कर्म भी दो प्रकारका है। १ शुभ नामकर्म और २ अशुभ नामकर्म।

मन, वचन और कायको सरल रखने, किसीका बुरा न विचारने, और किसीका बुरा न करने, आपसमें लड़ाई नहीं करने और धर्मात्मा पुरुषोंको देखकर प्रसन्न होने आदि से शुभ नामकर्मका बन्ध होता है।

मन, वचन और कायमें कुटिलता करने, मिथ्यात्वी होने, धमंड करने, आपसमें लड़ने, मिथ्या देवोंकी पूजा करने, दूसरोंका बुरा विचारने, दूसरोंकी नकल करने, चुगली खाने और दूसरोंको चिढ़ाने, तंग करने बगैरहसे अशुभनाम कर्मका बन्ध होता है।

किसीका सिर बड़ा और किसीका छोटा, किसीका हाथ लम्बा व किसीका छोटा, कोई लम्बा, कोई कूबड़ा, कोई बपट्टी (चीनी लोगों जैसी) नाकवाला और कोई तोता जैसी नाकवाला, कोई खुरपा जैसे दांत वाला और कोई सुन्दर दांतवाला कोई

राक्षस जैसा काला भयानक बदसूरत और कोई गोरा, मनोहर और सुरूप होता है। किसी का बन्दर जैसा मुँह और किसीका देव जैसा। यह सब नामकर्मकी महिमा है।

४. गोत्रकर्म—ऊँचे और नीचे कुलमें पैदा करता है। जैसे कुम्भकार (कुम्हार) छोटे और बड़े सब तरहके वर्तन बनाता है वैसे ही नामकर्म भी जीवोंको ऊँचा (बड़ा) और नीचा (छोटा) बनाता रहता है।

इसके दो भेद होते हैं—१ उच्चगोत्र और २ नीच गोत्र।

उच्चगोत्रकर्म—के उदयसे उत्तम आचरण करनेवाले लोकमान्य कुलमें उत्पन्न होता है।

नीचगोत्रकर्म—के उदयसे जीव बुरे आचरण करनेवाले लोकनिन्द्य कुलमें उत्पन्न होता है।

दूसरेके गुणोंकी प्रशंसा करने, अपनेसे अधिक गुणवालोंका आदर करने तथा अपनी विद्या, धन और गुण आदिका मान न करने आदिसे उच्चगोत्रका बन्ध होता है।

दूसरेकी निन्दा करने और अपनी प्रशंसा करने, सच्चेदेव, शास्त्र, और गुरुकी अविनय करने और अपनी जाति, कुल, विद्या, धन, शरीर और प्रभुता आदिका अभिमान करनेसे नीचगोत्रका बन्ध होता है।

बालको ! कर्मकी महिमा देखो। कर्म की महिमा के साथ कर्म (पुरुषार्थ) की महिमा का भी अनुभव करो। कर्म का अर्थ केवल भाग्य और पराये भरोसे ही रहना नहीं है। कर्म का अर्थ पुरुषार्थ भी है। पुरुषार्थ का आश्रय लेकर ही इस व्यापार संसार समुद्र से महावीर स्वामी आदि ने उद्धार पाया

हैं। वे कर्म और आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझ कर और कर्म को समूल नष्ट करने का अनुपम पुरुषार्थ कर, नित्य, निरञ्जन, निर्विकार तथा अनन्त ज्ञान और सुखके निधान बन गये।

उन्नीसवां पाठ गर्भकल्याणक ।

(स्वर्गीय पं० रूपचन्द जी पांडे कृत)

पण्डित पंच परम गुरु, गुरु जिनशासनो ।
सकल सिद्धिदातार सु, विषन विनाशनो ॥
शारद अरु गुरु गौतम, सुमति प्रकाशनो ।
मंगलकर चउसंधहि, पाप प्रणाशनो ॥
पापहि प्रणाशन गुणहि गरबा, दोष अष्टादश रखो ।
धर ध्यान कर्म विनाश केवल, ज्ञान अविचल जिन लखो ॥
प्रभु पंचकल्याणक विराजित, सकल सुर नर ध्यावही ।
त्रैलोक्यनाथ सुदेव जिनवर, जगत मंगल गावही ॥१॥

जाके गरभकल्याणक, धनपति आइयो ।
अवधिज्ञान परवान, सु इन्द्र पठाइयो ॥
रचि नव बारह योजन, नयरि सुहावनी ।
कनक रक्षणमणि मण्डित, मंदिर अति बनी ॥

अति बनी पौरि पगारि परिखा सुवेन उपवन सोहये ।
नर नारि सुन्दर चतुर भेख सु, देख जन मन मोहये ॥
तहां जनक गृह छह मास प्रथमहि रतन घारा वरषियो ।
पुनि रुचिकबासिनि जननि सेवा, करहि सब विधि हरषियो ॥

सुरकुंजरसम कुंजर घवल घुरंधरो ।
 केहरि केसर शोभित, नखाशिख सुंदरो ॥
 कमलाकलशन्हवन दुइ दाम सहावनी ।
 रवि शशिमंडल मधुर मीन जगपावनी ॥
 पावनि कनक घट जगम पूरण, कमलकलित सरोवरो ।
 कल्लोलमालाकुलित सागर, सिंहपीठ मनोहरो ॥
 रमणीक अमर विमान फणपति भवन भुवि छवि छाजये ॥
 कचि रत्नराशि दिपन्त दहन सु, तेजपुंज विराजये ॥३॥
 ये सखि सोलह सुपनसूती सयनही ।
 देखे माय मनोहर पश्चिम रयनही ॥
 बठि प्रभात प्रिय पूछियो अबधि प्रकाशियो ।
 त्रिभुवनपति सूत होसी फल तिहि भासियो ॥
 भासियो फल तिहि चिति दम्पति, परम आनंदित भये ।
 छह मास परि नवमास पुनि तहँ, रयनदिन सुखसो गये ॥
 गर्भावतार महंत महिमा, सनत सब सुख पावही ।
 अनि 'रूपचन्द' सुदेव जिनवर, जगत मगल गावही ॥४॥

बीसवां पाठ

जन्म कल्याणक ।

प्रति सुत अबधि विराजित, जिन जब जनमियो ।
 तिहुँ लोक भयो ओभित सुरगण भरमियो ॥
 कल्पवासि घर घंट, अनाहद वज्जियो ।
 जोतिष घर हरिनाद सहज गल गज्जियो ॥
 गज्जियो सहजहि संख भावन भुवन सबद सुहावने ।
 विचर निलय पटुपटह वज्जहि, कहत महिमा क्यों बने ॥
 कपित सुरासन अबधिबल जिन, जन्म निहचै जानियो ।
 धनराज तब मजराज मायामयी निरमय आनियो ॥५॥

जोजन लाख गयंद, वदन सौ निरमये ।
 वदन वदन वभु दंत दन्त सर संठये ॥
 सर सर सौपण्वीस, कमलिनी छाजही ।
 कमलिनि, कमलिनि कमल पचीस विराजही ॥
 राजही कमलिनि कमल अठोत्तर-सौ मनोहर दल बने ।
 दल दलहि अपछर नटहि नवरस, हाव भाव सुहावने ॥
 मणि कनक किंकणि वर विचित्र, सु अमर मंडप सोहये ।
 धन घण्ट चवर ध्वजा पताका, देखे त्रिभुवन मोहये ॥६॥
 तिहि करि हरि चाढ़ आयउ सुरपरिवारयो ।
 पुरहि प्रदच्छन देत सुजिन जयकारियो ॥
 गुप्त जाय जिनजननिहि सुखनिद्रा रची ।
 मायामय शिशु राखि, तो जिन आन्यो शची ॥
 आन्यो शची जिन-रूप निरखत, नयन तृपत न हूजिये ।
 तब परम हरषित हृदय हरिने सहस लोचन पूजिये ॥
 पुनि कर प्रणाम सु प्रथम इन्द्र उलंगधारि प्रभु लोनऊ ।
 ईशान इन्द्र सुचन्द्रछवि सिर छत्र प्रभु के दीनऊ ॥७॥
 सनतकुमार महेंद्र चमर दुई ढारही ।
 शेष शक्र जयकार, सबद उच्चारही ॥
 उच्छय सहित चतुरविधि, सुर हरषित भये ।
 जोजन सहस निन्यानवे, गगन उलंघि गये ॥
 लंघिगये सुरगिरि जहां पांडुकवन विचित्र विराजही ।
 पाँडुक-शिला तहां अद्वैचन्द्रसमान मणि छाबि छाजही ॥
 जोजन पचास विशाल दुगुणायाम बसु ऊंची गनी ।
 बर अष्ट मंगल कनक कलशनि, सिद्धपीठ सुहावनी ॥ ८ ॥
 रवि मणिमंडप शोभित मध्य सिंहासनी ।
 आन्यो पूरबमुख तहां, प्रभु कमलासनो ॥

बाजहिं ताल मृदंग, वेणु वीणा घने ।
 दुन्दुभि प्रमुख मधुर घुनि, और जु बाजने ॥
 बाजने बाजहिं शची सब मिलि, धवल मंगल गावही ।
 पुनि करहि नृत्य सुरांगना सब, देव कौतुक घावही ॥
 भरि क्षीरसागर जल जु हाथहिं, हाथ मुरगन ल्यावही ।
 सौघर्म अरु ईशान इन्द्र सु, कलश ले प्रभु ध्यावही ॥६॥
 वदन-उदर अबगाह, कलशगत जानिये ।
 एक चार बसु जोजन, मान प्रमानिये ॥
 सहस अठोत्तर कलशा, प्रभु के सिर ढरे ।
 पुनि शृङ्गार-प्रमुख, आचार सबड करे ॥
 करि प्रगट प्रभु महिमा महोच्छव, आनि पुनि मातहिं दियो ।
 धनपतिहि सेवा राखि सरपति, आप सग्लोकहि गयो ॥
 जनमाभिवेक महंत महिमा, सुनत सब सुख पावही ।
 भन 'रूपचन्द' सुदेव जिनवर, जगत मंगल गावही ॥१०॥

इकीक्सवां पाठ

देवशास्त्रगुरुपूजा

ॐ जय जय जय । नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु ।
 णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरीयाणं ।
 णमो उवब्भायाणं णमो लोए सन्वसाहूणं ॥१॥
 ॐ अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः ।

(यहां पुष्पाब्जाल स्तेपण करना चाहिये)

चत्तारि मंगलं—अरहंतमंगलं, सिद्धमंगलं, साहूमंगलं केवलि-
 पण्णत्तो धम्मो मंगलं । चत्तारि लोगुत्तमा-अरहन्त लोगुत्तमा,
 सिद्धलोगुत्तमा, साहूलोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा ।
 चत्तारि सरणं पव्वज्जामि—अरहन्तसरणं पव्वज्जामि, सिद्ध-

मरणं पठवञ्जामि साहस्ररुणं पठवञ्जामि, केवलिपणक्तो घम्भो
मरणं पठवञ्जामि ॥

ॐ नमोऽर्हते स्वाहा ।

(यहां पुष्पाञ्जलि क्षेपण करना चाहिये)

अद्विल्ल छन्द ।

प्रथम देव अरहन्त, सुश्रुत सिद्धान्त जू ।

गुरु निरग्रन्थमहन्त मुकतिपुरपंथ जू ॥

तीन रतन जगमांहि, सु ये भवि ध्याइये ।

तिनकी भक्तिप्रसाद, परमपद पाइये ॥१॥

दोहा ।

पूजों पद अरहन्त के, पूजों गुरुपद सार ।

पूजों देवी सरस्वती, नितप्रति अष्ट प्रकार ॥१॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुसमूह ! अत्र अवतर अवतर । संवौषट् ।

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुसमूह ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ।

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुसमूह ! अत्र मम सन्निहितो भव भव षषट् ।

गोताछन्द ।

सुरपति उरगनरनाथ तिनकर, बन्दनीक सुपदप्रभा ।

अति शोभनीक सुवरण उज्ज्वल, देखि छवि मोहित सभा ॥

वर नीर क्षीर समुद्र घट भरि, अग्र तसु बहुविधि नचू ।

अरहन्त श्रुत सिद्धान्त गुरु, निरग्रन्थ नित पूजा रचू ॥१॥

दोहा ।

मलिनवस्तु हर लेत सब, जल स्वभाव-मल-क्षीन ।

जासों पूजों परम पद, देवशास्त्र गुरु तीन ॥१॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं नि० स्वा०

जे त्रिजगत्तद्वरमम्भार प्राणी तपत अति दुस्तर खरे ।

तिन अहितहरण सुवचन जिनके, परम शीतलता भरे ॥

तसु भ्रमरलोमित घ्राण पावन; सरस चन्दन घसि सचूं ।
अरहन्त श्रुत सिद्धान्त गुरु, निरग्रन्थ नित पूजा रचूं ॥
दोहा ।

चन्दन शीतलता करै, तपत वस्तु परवीन ।
जासों पूजों परम पद देव शास्त्र गुरु तीन ॥२॥
ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यः संसारतापविनाशनाय चन्दनं नि० स्वा०
यह भवसमुद्र अपार तारण, के निमित्त सुविधि ठही ।
अति दृढ़ परमपावन जयारथ, भक्ति वर नौका सही ॥
उज्ज्वल अखंडित सालि तंदुल-गुंज धरि त्रय गुण जचूं ।
अरहन्त श्रुत सिद्धान्त गुरु, निरग्रन्थ नित पूजा रचूं ॥३॥
दोहा ।

तंदुल शालि सुगन्ध अति, परस अखण्डित बीन ।
जासों पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन ॥३॥
ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् नि० स्वाहा ।
जे विनयवन्त सुभज्य-उर-अंबुज-प्रकाशन भान हैं ।
जे एक मुखचारित्र भाषत, त्रिजगमांहि प्रधान हैं ॥
लहि कुन्दकमलादिक पहुप भव भव कुवेदन सों वचूं ।
अरहन्त श्रुत सिद्धान्त गुरु, निरग्रन्थ नित पूजा रचूं ॥४॥
दोहा ।

विविध भांति परिमल सुमन, भ्रमर जास आधीन ।
जासों पूजा परमपद देव शास्त्र गुरु तीन ॥४॥
ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो अष्टकर्मविध्वंसनाय धूप नि० स्वाहा ।
अति सबल मद कंदर्प जाको, जुधा-उरग-अमान है ।
दुस्सह भयानक तास नाशन, को सु गरुड़ समान है ॥
उत्तम छहों रस युक्त नित, नैवेद्य करि घृत में पचूं ।
अरहन्त श्रुत सिद्धान्त गुरु, निरग्रन्थ नित पूजा रचूं ॥५॥

दोहा ।

नानाविधि संयुक्तस, व्यंजन सरस नवीन ।

जासों पूजों परम पद देव शास्त्र गुरु तीन ॥५॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यः क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं नि० स्वा० ।

जे त्रिजगत्सम नाश कीने, मोहतिमिर महाबली ।

तिहि कर्म घातक ज्ञानदीप, प्रकाश जोति प्रभावली ॥

इह भांति दीप प्रजाल कंचन, के सुभाजन में खचूँ

अरहन्त श्रुत सिद्धान्त गुरु, निरग्रन्थ नित पूजा रचूँ ॥६॥

दोहा ।

स्वपरप्रकाशक जोति अति, दीपक तमकरि हीन ।

जासों पूजों परम पद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥६॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो मोहान्धकारविनाशनाय दीपं नि० स्वा० ।

जा कर्म-ई धन दहन, अग्नि समूहसम उद्धत लसै ।

वर धूप तास सुगंधिताकरि, सकल परिमलता हंसै ॥

इहि भांति धूप चढ़ाय नित, अत्र-ज्वलनमाहि नहीं पचूँ ।

अरहन्त श्रुत सिद्धान्त गुरु, निरग्रन्थ नित पूजा रचूँ ॥७॥

दोहा ।

बसुविधि अर्घ संजोय के, अतिउछाह मन कीन ।

जासों पूजो परम पद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥७॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्य अष्टकर्मविभवंसनाय धूपं नि० स्वाहा ।

लोचन सुरसना घ्राण उर उत्साह के करतार हैं ।

मोपे न उपमा जाय बरनी, सकल फल गुण सार हैं ।

सो फल चढ़ावत अथपूरन, सकल अमृतरस सचूँ

अरहन्त अ त सिद्धान्त गुरु निरग्रन्थ नित पूजा रचूँ ॥८॥

दोहा ।

जे प्रधान फल फल विषै, पंच करण रस लोन ।
 जासौं पूजो परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥८॥
 ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वणमोति स्वाहा ।
 जल परम उज्जल गन्ध अक्षत पुष्प चरु दीपक धरूं ।
 वर धूप निर्मल फल विविध, बहु जनम के पातक हरूं ।
 इह भांति अर्घ्य चढ़ाय नित, भव करत शिवपंक्ति मचूं ।
 अरहन्त भूत सिद्धान्त गुरु, निरग्रन्थ नित पूजा रचूं ॥९॥

दोहा ।

वसुविधि अर्घ्य संजोय के, आतउछाह मन कीन ।
 जासौं पूजो परमपद, देव शास्त्र गुरु तान ॥९॥
 ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घ्यं नि० स्वाहा ।

जयमाला

देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तान रतन करतार ।
 भिन्न भिन्न कहूं आरती, अल्प सुगुण विस्तार ॥
 पद्वारा छन्द ।

कर्मनकी त्रेसठ प्रकृति नाशि, जीते अष्टादश-दाश राशि ।
 जे परम सुगुण हैं अनन्त धीर, कहवतके छयालित गुण
 गम्भीर ॥ २ ॥ शुभ समवशरण शोभा अपार, शतइन्द्र नमत
 कर शोश धार । देवाधिदेव अरहन्त देव, बन्दीं मनवचतनकरि
 सुमेव ॥ ३ ॥ जिनकी ध्वनि है ओंकाररूप, निरअक्षरमय महिमा
 अनूप । दशअष्ट महाभाषा समेत, लघुभाषा सातशतक सुचत
 ॥ ४ ॥ सो स्यादवादमय सप्तभंग, गणधर गूँथे बारह सुग्रह ।
 रवि शशि न हरै सो तम हराय, सो शास्त्र नमो बहु प्रीति
 ल्याय ॥ ५ ॥ गुरु आचारज उवज्ञाय साध, तन नगन रतनत्रय
 निवि अगाध । संसार देह बैराग्य धार, निरबांझि तपै शिव पद

निहार ॥६॥ गुण छत्तिस पचिस आठ बीस, भवतारनवरन
जिहाज ईस । गुरु की महिमा वरनी न जाय, गुरु नाम जपों
मन बचन काय ॥७॥

कीजे शक्ति प्रमान, शक्ति विना सरधा धरै ।

‘द्यानत’ भट्टावान, अजर अमरपद भोगवै ॥८॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो महाभ्यर्च्य निर्वपामीति स्वाहा ॥

शान्तिपाठ ।

शांतिनाथमुख शशिइनहारी, शोलगुणव्रतसंजमधारी ।
लखन एकसौ आठ विराजै, निरखत नयन कमलदल लाजै ॥१॥
पंचमचक्रवर्तिपदधारी, सोलम तीर्थकर सुखकारी । इन्द्रनरेन्द्रपूज्य
जिनायक, नमो शांतिहित शांतिविधायक ॥२॥ दिव्य
वटपपहुपन की बरसा, दु दुभि आसन वाणी सरसा । छत्र
चमर भामण्डल भारी, ये तम प्रातिहार्य मनहारी ॥३॥ शांति
जिनेश शांतिसुखदाई, जगतपूज्य पूजों सिर नाई । परमशांति
दीजै हम सबको, पढ़ैं जिन्हें पुनि चार संचको ॥ ४ ॥

पूजैं जिन्हें मुकुट हार किरीट लाके,

इन्द्रादिदेव, अरु पूज्य पदाब्ज जाके ।

सो शांतिनाथ वरबंशजगत्प्रदीप,

मेरे लिये करहिं शांति सदा अनूप ॥ ५॥

संपूजकोंको प्रतिपालकोंको, यतीनको औ यतिनायकोंको ।

राजा प्रजा राष्ट्र सुदेशको ले, कीजे सुखी हे जिन शांतिको दे ॥६॥
होवे सारी प्रजा को, सुख बल्यत हो धर्मधारी नरेशा ।
होवै वर्षा समैपै, तिल भर न रहै, व्याधियोंका अंदेशा ॥
होवै चोरो न जारी, सुसमय बरतै, हो न दुष्काल भारी ॥
सारे ही देश धारें, जिनवरवृषको, जो सदा सौख्यकारी ॥७॥

पाति कर्म जिन नाश कर, पायो केवल राज ।

शांति करें ते जगत में, वृषभादिक जिनराज ॥८॥

मन्दाक्रान्ता ।

शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगती का ।

सद्बृत्तोंका सुजस कहके दोष ढांकूँ सभी का ॥

बोलूँ प्यारे वचन हितके, आपका रूप ध्याऊँ ।

तौलों सेऊँ चरन जिनके, मोक्ष जौलौ न पाऊँ ॥९॥

आया

तवपद मेरे हियमें, मम हिय तेरे पुनोत चरणों में ।

तबलौं लीन रहे प्रभु, जबलौं प्राप्ती न मुक्तिपदकी हो ॥१०॥

अक्षर पद मात्रा से, दूषित जो कछु कहा गया मुझसे ।

क्षमा करो प्रभु सो सब, करुणाकरि पुनि छुड़ाइ भवदुखसे ॥११॥

हे जग बन्धु जिनेश्वर, पाऊँ तव चरणशरण बलिहारी ।

मरणसमाधि सुदुर्लभ, कर्मोंका क्षय सुबोध सुखकारी ॥१२॥

(परि पुष्पांजलि क्षिपेत्)

विसर्जन पाठ ।

दोहा ।

विन जानें वा जानके, रही टूट जो कोय ।

तुम प्रसादत्ते परमगुरु, सो सब पूरन होय ॥१॥

पूजनविधि जानूँ नहीं, नहीं जानूँ अब्दान ।

और विसर्जन हूँ नहीं, क्षमा करो भगवान ॥२॥

मन्त्रहीन धनहीन हूँ, क्रियाहीन जिन देव ।

क्षमा करहु राखहु मुझे, देहु चरणका सेव ॥३॥

आये जो जो देवगण, पूजे भक्ति प्रमान ।

ते अब जावहु कृपाकर, अपने अपने धाम ॥४॥

हर्ष ! परमहर्ष !!

पाठकों
कृष्णका समय
नहीं मिल
बराबर ख
पत्र प्र
को प्र
इसी
'सा
ग्राह
परन
कर
भी
मह
ग्रंथ
औ
उन्हें
उठा

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० २ स्टेशन

लेखक विश्व, भूवेन्द्र जी।